

تصویری

شهید العظمیٰ کرامت آیت الله العظمیٰ آقائی محمد باقر صاحب رحمته الله علیه

مؤسسه نور هدايت حسينيه غفران مآب لکهنؤ ۳

RS
25

025 / 1 / 1

②

شیخ العصر مشیر اسلام
آقای محمد باقر الصده

نصیر محمدی

فہرست

صفحہ نمبر

۱۱

۱۹

۲۵

۳۳

۴۳

۵۱

۵۹

۶۳

نام باب

مہدی کیلئے اس قدر طویل عمر کیسے ممکن ہے

معجزہ اور بی عمر

یہ سلاہ تمام اس ایک ذات کی خاطر کریں؟

تکمیل قیادت

کیسے ایمان لے آئیں مہدی موجود ہے

قائد ظاہر کیوں نہیں ہوتا

اس قدر کیسے دھمکی کا کام اور نہ مہدی

یوم موعود اور عمل تیز کا طریقہ کار

عشر ضناشر

خداوند عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے قائد ملت جعفریہ آفتاب شریعت مولانا سید کلب جواد نقوی صاحب امام جمعہ لکھنؤ کی سرپرستی میں چلنے والے ادارہ کو اتنی قوت عطا فرمائی کہ اب وہ مدرسہ نور ہدایت کے قیام کے بعد مکتبہ عماد الاسلام کے قیام تک پہنچ گیا اور ساتھ ہی ساتھ مفید کتابوں کی اشاعت کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا لیکن یہ سلسلہ اس اعتبار سے اور بھی اہم ہو جاتا ہے کہ اس نظام کی ابتدا ولی امر مسلمین رہبر انقلاب اسلامی آیۃ اللہ العظمی السید علی خامنہ ای مدظلہ العالی کی اشاعت تصنیف سے ہوئی ہے۔

اب یہ موسسہ کی دوسری خدمت ہے کہ فیلسوف اسلام مفکر عظیم آیۃ اللہ العظمی علامۃ الشہید السید محمد باقر الصدر کی پیش بہا تحریری کاوش کو شائع کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔

آقائے شہید کی یہ کتاب یعنی ”تصور مہدی“ پہلی بار ترجمہ کی صورت میں دفتر تبلیغات اسلامی اسلام آباد سے اور دوسری بار ذی الحجہ ۱۴۰۳ھ میں ”موسسہ الامام المہدی“ سے شائع کی گئی تھی اب اس کتاب کی افادیت کے مد نظر تیسری بار موسسہ نور ہدایت شائع کر رہا ہے اس تصنیف میں ان تمام سوالوں کے جوابات موجود ہیں جو اکثر مخالفین یا تجدید پسند افراد کی طرف سے حضرت ولی عصر حجتہ اللہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے وجود، غیبت اور طول عمر پر اٹھائے جاتے ہیں۔

قوی امید ہے کہ مومنین اس کتاب کو پڑھ کر اپنے قلوب کو اور منور فرمائیں گے ساتھ ہی دوسرے اشخاص کو بھی مطمئن کر کے حق تک پہنچائیں گے۔

انشاء اللہ بتائید حضرت حجۃ العصر علیہ الصلوٰۃ والسلام مؤسسہ کا یہ تحریری و اشاعتی سلسلہ مستقلاً جاری رہیگا۔

خادم مؤسسہ

سید مصطفیٰ حسین نقوی سیف جاسی

۳ شعبان المعظم ۱۴۲۲ھ مطابق ۳۰ ستمبر ۲۰۰۳ء بروز شنبہ

جدیدیت کوئی نیا ایجاد تصور نہیں۔ اس کی ابتداء وجود کائنات کے ساتھ ساتھ عمل پذیر ہوئی۔ اس نظریہ کا تعلق اسلامی عقیدہ سے مخصوص نہیں بلکہ یہ ایسی خواہشات کا منہر ہے، جس کی طرف بنی نوع انسان اپنے مختلف ادیان و مذاہب کی پیروی کرتے ہوئے متوجہ ہوئی۔ اس تصور و نظریہ کے تحت انسانی فلاح و بہبود کے لئے خطہ ارض پر ایک دن معین ہے جس روز ان آسمانی ادیان کے عظیم مفاہیم کو عملی جامہ پہنایا جائے گا۔ وہ اپنے آخری اور حقیقی ہدف کو پائیں گے۔ اندھیروں میں معصوم کائنات اور صدیوں سے مصائب و آلام کی آگ میں جھلستی انسانیت راحت و اطمینان کی منزل کو پہنچے گی۔ وہ دن سکون و اطمینان کا دن ہوگا۔

بے شک اہل ایمان جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اس غیبی دن کے دائمی اور مشغل ہیں مگر اس کا اختصاص صرف اہل ایمان کے ساتھ نہیں بلکہ یہ نظریہ دیگر ادیان میں بھی سرایت کر گیا ہے۔ اور اس کا عکس سخت ترین نظریات و عقائد رکھنے والوں پر بھی پڑا جو غیب کے منکر ہیں۔ جدت پسند اور مادیت پرست حضرات جنہوں نے تاریخ کی تفسیر مناقضات سے کی ہے وہ بھی یوم موعود کے متعلق سوچنے پر مجبور نظر آتے

ہیں جس روز یہ تمام تناقضات ختم ہو جائیں گے۔ عدل و انصاف کا بول بالا اور اتحاد و سلامتی عام ہو جائے گی۔

تصورِ یا عقیدہٴ یومِ موعود دنیا میں عدل و انصاف کی پرچم کشائی کا نام ہے۔ اس عقیدے کے مطابق عدل کے لئے لازم ہے کہ وہ ایک دن ظلم و ستم کے خلاف سینہ سپر ہو اور اس کو جڑ سے اکھاڑنے کے بعد اس کائنات کو نئی بنیادوں پر استوار کرے ظلم ایک غیر فطری اور غیر طبعی کیفیت کا نام ہے۔ اس کا غلبہ دنیا کو جس قدر مایوس میں محصور کر دے۔ سیاد آندھی کی طرح تمام موجوداتِ ارض کو اپنی لپیٹ میں لے لے لیکن اپنی غیر فطری اور غیر طبعی خصوصیت کی بنا پر اس کا انجام شکست ہے یومِ موعود، ظلم کی تمام تر آک و تاب اور عروج کی حتمی اور لازمی شکست ہے۔ لہذا نظریہٴ جہدیت "مظلوم انسانوں کے لئے امید کی روشنی کرن ہے۔ ظلم و استحصال میں جکڑے انسانوں کو یقین دلاتا ہے کہ ایک ایسا دن طلوع ہونے والا ہے جب عدل و انصاف کے اصولوں پر کائنات کی تعمیر نو ہوگی۔

تصورِ جہدیت ظہورِ اسلام سے قبل بھی دنیا میں عمل پذیر تھا اس کی قدامت اور افاقیت میں کوئی شبہ نہیں۔ اسلام نے اسے اپنے مخصوص انداز اور نکتہٴ نظر سے بیان کیا تاہم ادیان کے ورقِ اول سے یہ نظریہٴ مظلوم لوگوں کی امیدوں کا مرکز ہے۔ اسلام نے اسے مزید مضبوط و مستحکم کیا (کیونکہ اسلام میں بھی جہدیت کا اپنا تصور موجود ہے تاکہ مظلوموں کے اژدان میں مایوسیوں سے نجات کی امید مزید بچتے ہو جائے۔ اسلام ہی نے یہی نظریہ کو جہدیت کے حوالے سے عملی وجود بخشا اور اسے مستقبل سے سمیٹ کر زمانہٴ حاضر میں لے آیا۔ دنیا اس کی منتظر تھی جو مستقبلِ بعید میں اس کو تحفظ فراہم کرنے والا تھا۔ اسلام نے دنیا کو فلاحِ جمہول کے بجائے ایک نعلی نجات دہندہ کی طرف متوجہ کر دیا۔ جو عملاً خود بھی منتظرِ عبادِ دنیا کے ساتھ یومِ موعود کا انتظار کر رہا ہے۔ کہ جب وہ اپنی آمد کے عملی حالات کی تکمیل پر اپنا عظیم

کر دلا سکے گا۔

یہ جہدیت کسی فرد کی ولادت کا انتظار یا کسی خبر کی سچائی کا انتظار نہیں بلکہ واقعی اور خارجی عمل ہے جس کے اثرات کے ہم منتظر ہیں وہ ایک انسان معین ہے جو نئی انسانی شخصیت کے ساتھ زندہ ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے۔ ہمارے دکھ

سکھ اور رنج و محن میں شریک ہے۔ وہ زمین پر کمر دہوں اور مظلوموں پر ہونے والی زیادتیوں کو دیکھتا ہے اور بے مینگی و بے قرارگی کے ساتھ اس وقت کا منتظر ہے جب اس کا ہاتھ ان کی دادرسی کو کرے گا۔ اور ظالموں کا نشان تک مٹا دے گا۔ اس قائدِ عدل و انصاف کیلئے یہ طے کیا گیا ہے کہ وہ دروں کے سامنے اپنی موجودگی کا اعلان اور زندگی کا اعلان کرے ملاطفت و دل کے درمیان موجود اور زندہ ہے اور اپنے مبعوض کیساتھ یومِ موعود کا ہر لمحہ قوت سے منتظر ہے جہدیت کا یہی حقیقی و توجہ اس بنی حقیقت کو عملی دنیا سے قریب کر دیتی ہے اور مظلوموں کے درمیان موجود کر دیتی ہے چاہے ان کے نفسیاتی شعور میں انتظار کی گھڑیاں کس قدر بھی طویل کیوں نہ ہوں یہ اسلامی وضاحت و تفصیل ان مظلوم انسانوں اور اس نجات دہندہ کے درمیان ایک مختصر کی کا کام دیتی ہے۔

جہدیت کے بارے میں اسلامی نظریہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس پر اس طرح ایمان لائیں کہ اسے (جہدیت) ایک معین زندہ انسان تسلیم کریں جو اب ہمارے ساتھ ہم سب کی طرح زندگی بسر کر رہا ہے اور مشیتِ ایزدی کی طرف سے ایک معین وقت کا منتظر ہے جس کا انتظار ہم بھی کر رہے ہیں۔ لہذا یہ تصورات ہمارے نفوس پر وحی کا درجہ رکھتے ہیں جو انسانوں کو ظلم و ستم کی پرواہ نہ کرنا کہ یہ حاصل بخشنے ہیں کیونکہ یہ ستم آخر کا جہدیت کے ہاتھوں نہ تباہ ہونے ہیں ستم ظلم و ستم کے اقسام کا انحصار اس منتظر قائد پر ہے۔ جو کسی ظالم کی بیعت نہیں کرے گا اور جو عنقریب ظاہر ہونے والا ہے۔ اس نظریہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ہمد کے قلمانہ نظام کی آبدار نہ کریں اور عادلانہ نظام کے قیام کے لئے جہد جہد کریں۔

احادیث نبوی میں انتظار کی بہت اہمیت و فضیلت بیان کی گئی ہے اور لوگوں کو جہدی کے مسلسل انتظار کی متحدہ ہدایت کی گئی ہے۔ اس طرح مومنین اور ان کے قائد کے درمیان روحانی رشتے و تعلق اور وجدانی رابطہ کو ثابت کرنا ہے مگر یہ رابطہ تعلق صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب جہدی زمانہ حال میں انسانی شخصیت میں موجود ہو، لہذا یہ نظریہ جہدی کا موجودگی پر مبنی ہے۔

مزید برآں ہر وہ انسان جو ظلم و ستم کی پرعاہ نہیں کرتا اس نظریے سے حوصلہ پاتا ہے اور جو رنج و الم اسے غلاموں سے پہنچتے ہیں ان کے اثرات میں تخفیف ہوتی ہے کیونکہ وہ اس عقیدے کا قائل ہوئے کیوجہ سے جانتا ہے کہ وہ ہرگز تنہا نہیں بلکہ اس کا امام و قائد اس کے رنج و الم میں شریک ہے وہ قائد بھی عملی طور پر ان جو رنج و ستم کا احساس رکھتا ہے۔ کیونکہ وہ اس کا ہم عصر اور اس کے انسانی شخصیت میں موجود ہے یعنی مستقبل میں پیدا ہونے والی یا آنے والی کئی شخصیت نہیں بلکہ عملی طور پر موجود و قائم ہے۔

ایک مادی وجود پر عقیدہ رکھنے سے کچھ منفی پہلو بھی نکلتے ہیں اور بہت سے افراد کو نظریہ جدیدیت اختیار کرنے میں ذہنی الجھناؤ محسوس ہوتا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ اس نظریے کے مطابق جہدی ایسا معین انسان ہے جو گزشتہ دس صدیوں سے بھی زیادہ عرصے سے موجود ہے۔ اور ایک وقت معین پر ظہور تک برابر موجود ہے مگر یہ کیونکر ممکن ہے کہ ایک انسان اتنی طویل زندگی بسر کرے اور ان طبعی و فطری قوانین و عوامل سے ماحول ہو جس سے ہر انسان کو گزند ناگزیر ہے یعنی پیدائش، جوانی، بڑھاپا اور آخر فطری طور پر ایک مدت کے بعد مر جانا۔ کیا یہ بات فطری اور مادی اعتبار سے ناممکن و محال نہیں؟ اور سوال یہ ہے کہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سب اہتمام اس خاص انسان کے لئے کیوں؟ جس کی خاطر اسے تمام فطری و طبعی قوانین معطل کرنا پڑے۔ اور یوم موجود تک اس کی زندگی کی حفاظت کرنے کا ذمہ دار

کام ذمہ لیا پڑا کیا انسانیت یا جو ہو گئی ہے کہ ہمہ قائدین پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ مسلسل وقت اس قائد کے لئے کیوں مختص کیا گیا جبکہ وہ قائد عام طبعی و فطری قوانین کے ساتھ یوم ہو کر پیدا ہو سکتا تھا۔ عام لوگوں کی طرح پرورش پاتا اور بتدریج اپنے مشن پر عمل کرتا یہاں تک کہ ظلم و ستم کا خاتمہ اور عدل و انصاف کا آغاز کرتا۔

ان کے عملی نظریے پر سوال جہدی کی ولادت سے متعلق ہے کہ اگر جہدی اس معین شخصیت کا نام ہے جو آئمہ اہل بیت میں سے کیا رہیں امام کا فرزند ارجمند ہے اور ۲۵۶ھ میں پیدا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے والد ماجد کے فوت ہونے کے پانچ سال سے زیادہ عمر کا نہیں ہو سکتا۔ یہ عرصہ عمر کا ایسا حصہ ہے جس میں نگر و شجر اور عقل و دانش کی کمی کی بنا پر دینی یا دنیاوی علوم میں دسترس حاصل کرنا محال ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ کیونکر ممکن ہے اس (جہدی) نے اتنی کم عمری میں اپنے والد سے مکمل تعلیمات و ہدایات حاصل کر لی ہوگی پس کیسے اس شخص میں اس قدر اہم کام کو سرِ ظلم نے کیسے کافی و شافی صلاحیت و قابلیت ہو سکتی ہے اور اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ اس میں اس قدر طاقت و استعداد ہے اور وہ اس کام کے لئے ہر لحاظ سے تیار ہے تو پھر یہ انتظار کس لئے؟ اور کیا یہ صدیوں کا انتظم بے معنی نہیں؟ کیا معاشرے نے جو ظلم و ستم ہے جس میں یا جن مصائب و آلام سے گزر رہا ہے۔ یہ اس بات کا جواز نہیں کہ قائد ظہور پذیر ہو اور جو استحصال کی نالیوں میں شمع عدالت فروزاں کرے۔

اب ایمان کا سوال ہے کہ کس طرح جہدی پر ایمان لائیں۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ سابقہ تمام باتیں ممکن ہیں تو کیا انسان ایک فرضی بات پر بیخبر کس شرعی اور عقلی دلیل کے ایمان لے آئے اور پھر اس کا معتقد ہو جائے؟ کیا عقیدہ کے لئے وہ چند روایات و احادیث جو رسول مقبول سے نقل کی جاتی ہیں کافی ہیں کہ جن کی صحت و درستی کا بھی یقین نہیں؟

کیا یوم موعود کا عظیم کام فرد واحد سے انجام پذیر ہونا ممکن ہے کیونکہ یہ کام تاریخ کے دھارے کو مڑانے کے مترادف ہے جبکہ تاریخ بڑی بڑی تحریک و شخصیات کے صدیوں پر محیط مسئلہ کا نام ہے۔ اور ان بڑی بڑی شخصیات نے اپنے دور کے مسائل کا نہ صرف تجزیاتی و کلی ادراک کیا بلکہ ذاتی فہم و فراست سے ان مسائل کو حل بھی کیا۔ پھر کہیں جاکر تاریخ انسانیت میں جگہ پائی تو یہ کیونکر ممکن ہے کہ ایک فرد جس کی صلاحیت و قابلیت اسی تجربیات سے گزری نہیں ہم اس امید رکھیں کہ وہ ظاہر ہوگا اور تنہا تمام مسائل کو حل کر دے گا۔ اہ ایک تاریخی انقلاب برپا کرے گا۔

یہ تھے وہ سوالات جو اذعان میں مختلف انداز سے جنم لیتے ہیں۔ ان کے اسباب فقط فکری و نظریاتی نہیں بلکہ کسی قدر نفسیاتی اور فطری بھی ہیں۔ پوری دنیا پر طاری احساس خوف و مصیبت دنیا پر رز و رز بڑھتے ہوئے جو رستم بے دینی کا تند و تیز تار سیلاب ہر شخص کی حالات میں تبدیلی کی ناکام خواہش میں عسکریت سکوک و شہتائیں افسانے کا باعث بنتے ہیں۔ اس طرح انسان میں نظریاتی شکست و ریخت اور کمزوری اور گمراہی کا احساس اجترتا ہے۔ فوجت برائیں رسید کہ وہ یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ پورے عالمی نظام میں تبدیلی ایک عظیم جنگ و جدل اور قتل و غارت کا پیش خیمہ ہے۔

اب ہم سابقہ سوالات کو بالترتیب موضوع گفتگو بناتے ہیں اور ہر سوال کا جواب وسعت ادراک کو مد نظر رکھتے ہوئے دینے کی کوشش کرتے ہیں۔

ہمدی کیلئے اس قدر طویل عمر
کیسے ممکن ہے

دوسرے نقطوں میں کیا اس بات کا امکان موجود ہے کہ کوئی انسان اس
 ناسد کائناتی نظام کو بدلنے کے لئے صدیوں زندہ رہے (جیسا کہ اس قاعدے کے لئے اس
 مختصر نگاہ سے فرض کیا گیا ہے جس کی عمر شریف اس وقت ایک ہزار ایک سو اسی سال
 کو پہنچ چکی ہے۔ یعنی عام انسانوں کا عمر سے چودہ گنا زیادہ۔
 تو سب سے پہلے ہم لفظ "امکان" کو لیتے ہیں جس سے اس جگہ تین مفہام لے
 جا سکتے ہیں۔

(۱) امکان علمی (۲) امکان علمی یا سائنسی (۳) امکان منطقی یا فلسفیانہ
 جہاں تک امکان علمی کا تعلق ہے اس سے میری مراد ہماری آپ کے یا کسی اور
 کے لئے ایسی بات کا قوی امکان ہو کہ جس کے ذریعے کچھ ایجاد یا دریافت کیا جاسکے یا
 عقلاً یا فعلاً کچھ کہا جاسکے مثلاً محمد میں سفر کرنا، اس کی تریں اترنا یا چاند پر جانا ایسے
 مفروضے میں جن کا امکان علمی ہے اور ایسے لگ موجود ہیں جو گاہے بگاہے ایسی شقیں کرتے
 رہتے ہیں۔

امکان علمی سے مراد، کائنات میں کچھ ایسے تصورات ہیں جو ہمارے آپ کے لئے معلوم
لحاظ سے تو ممکن ہیں مگر خواہ ہم عملاً اس ترقی یافتہ دور کے جدید وسائل سمیت جس قدر
کوشش کریں عملی لحاظ سے ممکن نہیں لیکن سائنس کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں جو ان
تصورات کے ممکنات کی نفی کرے مثلاً انسان کا زہر پر جانا، سائنسی اعتبار سے
ممکن ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں جو اس امکان کی نفی کرے بلکہ موجودہ سائنسی
آلات کی مدد سے زہر پر جانا ممکن نظر آتا ہے۔ کیونکہ زہر اور چاند پر جانے میں ایک حد تک فرق
بے حودہ اضافی سخت و کاوش کا متقاضی ہے پس فی الحال زہر پر جانا تو عملی طور پر ناممکن ہے
لیکن سائنسی اعتبار سے ممکن ہے اس کے برعکس آتش کو آفتاب پر مبنیانا ممکن ہے۔ اس کا مطلب یہ
ہے کہ سائنس کوئی امکان کوئی امید نہیں کہ وہ کسی دن اس دیکھتے ہوئے قرص شعلہ دار گیمک
رسانی کرے گی کیونکہ سورج کی حدت سے محفوظ رہنے والی کسی شے کا بنانا فی الحال کٹھن کیسے ممکن ہیں
اب رہا منطقی و فلسفیانہ امکان، اگر کوئی مفروضہ، تجربہ سے ابھی تک دگر
پایا ہو مگر پھر بھی عقل اس کی صداقت پر دلیل کرے تو یہ امکان منطقی ہوگا۔ مثلاً تین
اشیا، کا بیڑ کسر لگائے مساوی طور پر تقسیم ہو جانا عقلی اعتبار سے ناممکن ہے۔ عقل تجربہ
سے قبل اس حقیقت تک یوں پہنچتی ہے کہ تین طاقت عددیہ جو ہوتے نہیں، پس اس کا مساوی
تقسیم ہونا ممکن نہیں کیونکہ طاقت اعداد کی مساوی تقسیم ممکن نہیں ہوتی۔
لیکن عقلی اعتبار سے یہ مفروضہ قائم کیا جاسکتا ہے کہ زیادہ حرارت والا جسم
کم حرارت والے جسم کو نہ جلے۔ اس مفروضے کے تحت انسان آگ یا سورج میں بھی جلتے سے
محفوظ رہ سکتا ہے لیکن یہ تجربہ کے برعکس ہے کیونکہ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ حرارت زیادہ گرم شے
سے کم گرم شے میں منتقل ہوتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ منطقی امکان علمی یا سائنسی امکان
سے اور علمی یا سائنسی امکان عملی امکان سے وسیع تر ہے۔

اس میں تو شک نہیں کہ کسی انسان کا ہزاروں سال زندہ رہنا منطقی اعتبار
سے ممکن ہے۔ یعنی یہ بات محال نہیں اور نہ ہی تضاد ہے کیونکہ انسانی زندگی کا ہرگز مفہوم
یہ نہیں کہ اسے ضرور جلد ہی فنا ہونا ہے اور نہ ہی اس سے اس کے عرصے کا کوئی تین ہوتا ہے
مگر اس میں بھی شک کی گنجائش نہیں کہ انسان کا ہزاروں سال زندہ رہنا عملاً غیر ممکن ہے کیونکہ
سائنس ابھی تک اپنے جدید ترین آلات اور ترقی کے باوجود انسانی عمر میں اس حد تک اضافہ
کرنے پر قیادہ نہیں ہو سکا حالانکہ ہر سائنس دان کو فطری طور پر زیادہ عرصہ زندہ رہنے کی
خواہش ہوتی ہے مگر ہر سائنس دان ایک معین عرصہ کے بعد مر جاتا ہے۔ ہر حال اس کا سائنسی
امکان موجود ہے۔

انسانی بڑھاپے کی تفسیر یہ ہے کہ بڑھاپے کی ظاہری وجہ انسانی جسم کی ساخت
لئے ایک فطری قانون ہے۔ جسم ایک حد تک بڑھنے کے بعد تدریج کم ہونا شروع
جاتا ہے اور کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ پھر اس کے معطل ہونے کا وقت آپہنچتا ہے جس وقت
غیسوں کا اس طرح کم ہونا اپنے فزیکل جوہٹ کے کام سرانجام دینے کا نتیجہ ہے یا خارجی
اسباب سے مدھمیر کا نتیجہ ہے۔ مثلاً جراثیم یا وہ زہر جو مضر غذا کھانے سے جمع ہوتے
رہتے ہیں۔ پس اگر ہم سائنسی نظریہ بڑھاپے کی ہی تفسیر کریں تو ممکن ہے ہم انسانی جسم کے
عضو و فعلیات کو خارجی عوامل سے محفوظ رکھ کر زندگی کو بڑھاپے کے اتہاس سے آگے
بڑھالے جائیں۔ اور یہ کمزوری لاحق نہ ہو اور اگر بڑھاپے کی تفسیر ایک فطری قانون کا نتیجہ
قرار دیں یعنی انسانی جسم کے فعلیات اپنے اندر ایک حتمی فنا کو لئے ہوئے ہیں اور بڑھاپے سے
گور کرنا نہیں فنا ہونا ہے۔ چنانچہ اب ہمارے پیش نظر دو نظریات ہیں۔ اول یہ کہ بڑھاپہ
جسمانی فعلیات کا خارجی عوامل کے ساتھ مخلوڑ اور متاثر ہونے کا نتیجہ اور اگر ہم ان فعلیات
کو خارجی عوامل سے محفوظ رکھیں تو انسانی عمر میں کئی گنا اضافہ ممکن ہے۔ جس سے ثابت ہوتا

ہے کہ انسانی زندگی کو صدیوں پر محیط کیا جا سکتا ہے۔ اس کے برعکس ایک فطری و طبعی انسان کا قانون، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ طبعی قانون چلنے کے بلکہ وہ اس مفروضے کے باوجود چلے گا تو قانون ہے۔ کیونکہ ہم اپنی زندگی میں اور سائنس دان اپنی تجربہ گاہوں میں مشابہت کرتے ہیں کہ بڑھاپے کا فزکالوجی کے اثر کے تحت کوئی معین زمانہ نہیں۔ یہ کبھی جلدی اور کبھی دیر میں رہنا ہوتا ہے۔ دیکھئے میں آیا ہے کہ افراد زندگی کا بیشتر حصہ گزار چکے ہوتے ہیں مگر پھر بھی ان کے اعضاء تمام تر قوتوں سے مکمل ہوتے ہیں۔ اور بڑھاپے کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔ پھر ماہرین طب اور سائنس دانوں نے اس ایک سے نامہ اخلاص سے کئے جو حالت پر عملی تجربے کے یہ نتائج طبعی عمر سے سیکڑوں گنا زیادہ عمر بڑھادی ہے اس سے سائنسی طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ خاص ماحول اور حالات پیدا کر کے عمر کو طولانی کرنا ممکن ہے۔ حیوان و انسان میں فقط ایک درجہ کا فرق ہے کہ ابھی تک سائنس دان اس بات پر قادر نہیں ہوئے کہ وہ انسان کو زیادہ دیر تک زندہ رکھ سکیں۔ اس کی وجہ انسانی سلسلہ میں نسبتاً زیادہ محنت ہے۔ چنانچہ جب حیوانی زندگی میں اضافہ ممکن ہے تو انسانی زندگی میں بھی ناممکن نہیں پس بڑھاپے کی تعبیر جو بھی کریں سائنس کی انسان کی عمر کے طولانی ہونے کی نئی نہیں کرتی۔ خلاصہ یہ کہ انسانی عمر کا طویل تر ہونا منطقی و فلسفی اور سائنسی اعتبار سے ممکن ہے لیکن عملی اعتبار سے ابھی تک یہ بات دائرہ امکان سے باہر ہے۔ اب ہم حضرت عیسیٰ کی زندگی پر بات کرتے ہیں جو مرض سوال اور تمام تعجب بخیر ہوئے ہے۔

سابقہ بحث کے مطابق طبی عمر منطقی اور سائنسی اعتبار سے ممکن ہے اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ سائنس اس فطری اور فکری مفروضے کو عملی جامہ پہنانے کی سعی میں مصروف ہے مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود امام جعفر کا وجود کس طرح سائنس سے سبقت لے گیا یعنی قبل اس کے سائنس اس عملی تجربہ پر پہنچی ہے اس نے اس نظری و فکری امکان کو عملی جامہ پہنانے کے وجود سے پہنا دیا یہ تو

طرح کہ سر جان کامریض سائنس اور سائنس دانوں سے پہلے ہی اپنی دعا ایجاد کر لے اب مسئلہ یہ ہے کہ اسلام اس حوالے سے سائنس پر کس طرح سبقت لے گیا اس سوال کا جواب یہ ہے کہ دنیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام صرف اسی میدان ہی میں سبقت نہیں لے گیا بلکہ شریعت اسلامیہ تمام تر سائنس اور طبعی فکر انسانی پر سبقت رکھتی ہے۔ کیا اسلام نے صدیوں پہلے ایسے شعائر نہیں دیئے جن میں انسان کے سامنے کئی منصوبے رکھے گئے اور ان تک انسانی رسانی بہت دیر میں ہوئی کیا اسلام ایسے باحکمت قوانین نہیں لایا جن کے اسرار انسانی اذنان پر مدتوں بعد کشف ہوئے۔ کیا آسمانی پیغامات نے بعض کائناتی اسرار و رموز نہیں کھولے۔ جن تک سائنس اب پہنچی ہے

بہت سارے ایسے حقائق موجود ہیں جن کی تہ تک انسانی فہم و دانش ابھی تک نہ پہنچی ہے پس اگر ہم ان تمام پر ایمان لاتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے امام جعفر کے وجود پر اور طبی فکر پر تعجب کیسا؟ اس مقام پر میں فقط وہ حقائق، قوانین اور شعائر بتا رہا ہوں جن میں اسلام نے سبقت حاصل کی اور ہم جن کا ادراک بھی کر سکتے ہیں، ہم اس کی مثال قرآن مجید کی اس خبر سے دیتے ہیں جن کے مطابق بنی کوراث کے وقت مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک میرا کوئی گئی اگر ہم اس بات کو طبعی و فکری قوانین کی مدد سے پرکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سائنس

اس نتیجہ پر سیکڑوں سال بعد پہنچی پس خود اللہ سبحانہ کی طرف سے یہ اطلاع کہ اس نے بندے کو سیر کرائی اس بات کے کائنات کا ثبوت ہے چنانچہ اس ذات کا پلنے آخری ہادی و مہدی کے بائیں میں طبی عمر کو بڑھانے کی خبر دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان کے واسطے آخری طبی عمر تک ہے عوام انسان میں معروف حد تک زندگی بہت کم ہے لہذا اس نجات دہندہ نامہ منتظر کی طولانی زندگی کچھ عجیب معلوم ہوتی ہے اور اس کے ساتھ سائنس دانوں کے تجربات بھی اس طولانی پن کو نہیں اپنا سکے لیکن کیا وہ معروف عام تغیر و تبدل یا عظیم کام جو اس عظیم نامہ کے ذمہ ہے عجیب معلوم نہیں ہوتا؟ وہ تاریخی ادوار جو ماضی کا حصہ بن چکے ہیں اور پوری

کائنات کا نظام جس کا اس پر انحصار ہے پھر عدل و انصاف اور حق کی بنیاد پر معاشرتی تہذیب و تمدن کی از سر نو ترقی کر رہے ہیں ہم کیلئے تعجب کا شکار ہوتے ہیں جبکہ اس قائد کے بارے میں بعض غیر معروف باتیں سامنے آتی ہیں مثلاً عمر کا طولانی ہونا وغیرہ چنانچہ جب ہم تاریخی اعتبار سے اس بات کے معتقد ہیں کہ اتنی بڑی تبدیلی جس کی دنیا میں نظیر نہیں ملتی ایک قائد سرِ نظام دے گا تو پھر ہمیں اس کا عمر کے طولانی ہونے میں متعجب نہیں ہونا چاہیے اگرچہ بارے میں معروف مشاہدہ میں اتنی لمبی عمر کا انسان نہیں پایا جاتا۔

یہ ایک عجیب بات ہے کہ وہ اشخاص جن کے ذمہ دنیا کو فساد سے محفوظ رکھنا قرار دیا جاتا ہے ان میں سے ہر ایک طویل عمر پاتا ہے جو معروف حد زندگی سے کہیں زیادہ ہے۔ ایک جس نے اپنے کام کو ماحی میں سرانجام دیا۔ حضرت نوحؑ ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ ساڑھے نو سو سال تک اپنی اہم میں موجود رہے اور پھر معروف طوفانِ نوح کے ذریعے پورے نظام کو از سر نو بدلنے میں کامیاب ہوئے۔ اور ان میں دوسرا اپنے فرض و ذمہ داری پر مستقبل میں عمل کرے گا وہ وہ تقریباً ایک ہزار سال سے زیادہ عرصے سے اپنی قوم میں موجود ہے اور وہ ہے امامِ جنتی پس عنقریب اس کی آمد کے اسباب ہنسا ہوں گے اور وہ اس قابل ہوگا کہ نفع و فحور سے تاریک دنیا کو عدل و انصاف کی شمع سے روشن کرے اور باطل قوتوں کو ہمیشہ کے لئے نیست و نابود کر دے۔ پس یہ تضاد چہ معنی وارو؟ کہ حضرت نوح کی طویل عمر کو تو تسلیم کیا جاتا ہے لیکن حضرت ہمدی کی عمر کے سلسلے میں شک و شبہ کا اظہار کیا جاتا ہے۔

معجزہ اور لمبی عمر

ہم طے کر چکے ہیں کہ سائنسی اعتبار سے صدیوں پر محیط عمر ممکن ہے لیکن اب ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ عملی اعتبار سے ناممکن ہے اور پھر حلالے کا قانون نہ ٹوٹنے والا ہے نیز آج اور آنے والے کل کے انسان کے لئے اس قانون پر مضبوطی ممکن نہیں تو پھر طوفانی عمر جو معنی وادہ، مثلاً فوج علیہ السلام یا جناب ہمدی علیہ السلام کا صدیوں زندہ رہنا و نظاہر طبیعی قوانین کے خلاف ہے۔ وہ طبعی قوانین جنہیں سائنسی تجربات، جدید تحقیقات اور دیگر مختلف طریقوں سے ثابت کیا گیا ہے۔ اس صورت میں یہ ایک معجزہ ہوگا۔ جنہوں نے ایک معین ملامت میں اس طبعی قانون کو معطل کر دیا ہے اور ایک ایسے شخص کو محفوظ کر دیا ہے جس کے ذمے اسلامی پیغام کی حفاظت ہے۔ یہ معجزہ اپنی نوعیت میں ہرگز تنہا یا منفرد نہیں اور نہ ہی اس معجزہ کو کھتے والوں کے لئے باعث تعجب ہے کیونکہ وہ مسلمان جو قرآن و سنت کے حوالے سے عقائد قائم کئے ہیں مسٹر حلالے کے قانون کو زیادہ گرم ہے حرارت کا شعور سے گرم جسم کی طرف انتقال کے قانون سے زیادہ سخت نہیں پالتے اور وہ بھی جانتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیمؑ کی گزندگی اس قانون کے تسلط پر منحصر تھی تو اس قانون کو معطل کر دیا گیا اور حضرت ابراہیمؑ آگ

یہ مثالیں گئے تو وہ مجھ کو جیسا کہ قرآن میں ارشاد رب العزت ہے۔

قلنا بمنار کوفی بسوداً وتسلماً علی ابیہیم

ترجمہ: ہم نے کہا اے انک: ابراہیم پر صبر کی اور صاف بن جا۔ سورۃ لہذا

پس حضرت ابراہیم کو انک سے محفوظ رکھا گیا اور اس طرح اور بھی بہت سے طبعی قوانین کو اکثر انبیاء علیہم السلام کی حمایت میں (جو زمین پر رحمت خدا تھے) توڑا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لئے سمندر کو درخت کیا گیا کہ جناب موسیٰ کو دروہائوں کی نظروں کے سامنے ان کی پکڑ سے محفوظ کیا گیا۔ تشریش مکہ کے بڑے بڑے سورملوں کے محاصرے کے باوجود حضور کو بغیر مصافحت اور ان کے ارادوں سے محفوظ رکھتے ہوئے گھر سے نکالا گیا۔ یہ تمام واقعات و حالات اس امر کی گواہی دیتے ہیں کہ حکمت خداوندی کے مطابق ان ہستیوں کو خیر اعداء سے محفوظ رکھنے کے لئے طبعی قوانین کو معطل کیا گیا۔ پس بڑھاپے کا طبعی قانون بھی اس طرح حکمت خداوندی کے لئے معطل ہو سکتا ہے۔

مفکر یہ کہ ان تمام واقعات و حالات کی روشنی میں ہم یہ قانون اخذ کر سکتے ہیں کہ جب بھی زمین پر رحمت خدا کی نفع کا تعلق طبعی قانون کی معطلی پر موقوف ہو اور اس شخص کی زندگی کسی اہم فریضہ کے لئے بچانا مقصود ہو تو رب ذوالجلال اس مقصد کے لئے طبعی قوانین کو معطل کر دیتا ہے تاکہ وہ شخص مبینہ وقت میں اس فریضہ کی ادائیگی کر سکے اور اس کے برعکس جب اس رحمت خدا کا وہ کام جس کے لئے اسے مبعوث کیا گیا تھا ختم ہو جاتا ہے تو طبعی قوانین کے مطابق نفات پا جاتا ہے یا شہید ہو جاتا ہے۔

اس عام مفہوم کے تحت میں یہیں ایک اور سوال کا بھی سامنا کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طبعی قانون کو کس طرح توڑنا یا معطل کیا جا سکتا ہے؟ اور طبیعت کے مظاہر میں جو ربط و تعلق ہے اس کا ختم کرنا ممکن ہے کیونکہ سائنسی نظریات کے خلاف نہیں؟ ہم اس کے جواب میں

طبعی قوانین کے سلسلے میں سائنس کا ہی اعتبار کروہ نظریہ احتیاج پیش کریں گے۔

اور اس کی وضاحت یوں ہوگی کہ سائنس تمام تر طبعی قوانین تجربات و مشاہدات کی روشنی میں اخذ کرتا اور بناتی ہے یعنی سائنس جب کچھ چیزیں یہ مشاہدہ یا تجربہ کر کے کہ نکال چکے ہیں ہمیشہ اس سبب وجود میں آتی ہیں یا ہمیشہ اس لئے کے وجود میں آئے ہیں دوسری شے وجود میں آجاتی ہے تو وہ اس مشاہدہ کی روشنی میں ایک طبعی قانون بنا دیتا ہے لیکن سائنس اس طبعی قانون میں دو چیزوں کے درمیان اس تعلق کو سمجھتی نہیں سمجھتی کہ ان دو اشیاء کے درمیان یہ رابطہ حقیقی واقعی ہے اور یہ کبھی ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک مثالی امر ہے سائنسی تجربات، استقراء اور مشاہدات سے اس مثالی حالت کو نہیں سمجھا سکتا بالفاظ دیگر سائنس میں ابھی اس قدر وسعت نہیں کہ اس کا دوسرے مثالی حالت کو سمجھا سکے۔ علم جدید یعنی سائنس کے مطابق طبعی قانون کی رو سے دو اشیاء کے درمیان ضروری اور حتمی تعلق و رابطہ لازماً قائم نہیں ہوتا بلکہ جب دو اشیاء کے درمیان اس طرح مسلسل اتصال لا مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ ایک شے کے بعد دوسری شے موجود ہو جاتی ہے اور بار بار اس مشاہدے کی تکرار ہوتی ہے تو اس مظاہر کو دیکھ کر اس سے ایک عمومی اور ظاہری قانون بنایا جاتا ہے۔

پس اگر کوئی معجزہ ان دو اشیاء کو جن کا آپس میں گہرا ربط و تعلق ہے ایک دوسرے سے جدا کر دے تو وہ حقیقت اس مقام پر ان کے درمیان حقیقی و حتمی تعلق کو نہیں توڑا گیا کیونکہ ان کے درمیان کا حقیقی اور واقعی تعلق تو ایک مثالی امر ہے کہ جسے ہم جانتے ہی نہیں۔ ہم نے تو ان دو اشیاء کے ایک دوسرے کے بعد آنے کی تکرار سے ان کے درمیان ایک ظاہری ربط و میلان کو کشف کیا تھا۔ اور اسی ظاہری امر کی بنا پر ایک عام قانون اخذ کیا تھا پس جب مصلحت ایندوئی سے ان دو اشیاء میں علیحدگی واقع ہوئی تو ہم جان گئے کہ ان کے درمیان وہ ظاہری تعلق حقیقی نہیں تھا اور حقیقت تو یہ ہے کہ سائنسی ترقی کا اس منزل پر اس قسم کے معجزات

کی تصدیق بڑی آسان اور پہلے کی نسبت زیادہ قابل فہم ہو گئی ہے کیونکہ زمانہ قدیم کے علماء اس طریقے کے قائل تھے کہ جب دو چیزیں یکے بعد دیگرے ایک دوسرے کے بعد خارج میں موجود پائیں اس طرح کہ جب ان میں سے ایک موجود ہو جائے تو دوسری بھی خارج میں موجود ہو تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان دو چیزوں میں ایک حقیقی و واقعی ربط و تعلق ہے اور ان کا ایک دوسرے سے جدا ہونا محال ہے لیکن جدید سائنس کی منطق میں اس رابطے کے بارے میں بغیر اس کے کہ وہ دو چیزوں کے درمیان ایک فیسی مزید رابطہ کو فرض کریں، دو چیزوں کے آپس میں مسلسل اتصال کو قانون اتصال کا نام دیتے ہیں۔ ایسی دو چیزیں جن کا آپس میں مسلسل اتصال ہو اگر مجموعہ ان میں علیحدگی ڈال دے تو یہ قانون کی استثنائی صورت ہوگی۔ بہر حال استقراء کے منطقی اصولوں کی بنیاد پر اس نظریے کا اثبات بالکل آسان ہے اور وہ اس طرح کہ ہم استقراء کی تفسیر کے متعلق جدید نظریات سے بالکل متفق ہیں جن کے مطابق استقراء خارج میں دو چیزوں کا ایک دوسرے کے بعد واقع ہونے پر ان دو چیزوں کے درمیان حتمی و لازمی تعلق و رابطہ پر دلیل قائم نہیں کرتا، لیکن دو چیزوں کا آپس میں مسلسل اتصال ایک ایسی مشترک تفسیر کرتا ہے جس میں ممکن ہے کہ اس اتصال کے لئے ایک ضرورتی اور حتمی تعلق کو فرض کریں اور یہ بھی ممکن ہے کہ منظم کائنات کی حکمت نے یہ اقتضا کی ہو کہ اس نے ان دونوں کے درمیان اتصال کو حتمی ضرورت کی بنیاد پر نہ رکھا ہو اور یہی حکمت جو کہیں اس بات کی متقاضی ہو سکتی ہے کہ ان چیزوں کے درمیان اتصال کو ختم کر دیا جائے پس اب کسی قسم کا اشکال باقی نہیں رہتا۔

اور خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح مجموعہ دینی مفہوم کے اعتبار سے عقائد ممکن ہے اسی طرح جدید سائنس کی منطق میں بھی نہ صرف اس کا امکان موجود ہے بلکہ اس حقیقت کو موجودہ نظریے میں از مرئ قدیم کی نسبت سمجھنا نسبتاً آسان ہے۔

یہ سارا اہتمام اس ایک ذات
کی خاطر کیوں؟

اب ہم دوسرے سوال کو موضوع بحث بناتے ہیں کہ پروردگار کی جانب سے یہ تمام تراجم ایک خاص انسان کے لئے کیوں؟ اور کس لئے اس کی عمر کو طول دینے کے لئے طبعی قوانین معطل کئے گئے؟ اس موعود پر ہی کوئی آئندہ پیدا ہونے والی شخصیت کے پیش کیوں نہ کر دیا گیا؟ کہ یوم ظہور کی اچھائیاں اسے مضبوط بنائیں اور وہ میدانِ مملکت میں کود پڑتا نیز اس قدر طویل فیبتہ کا جواز اذناؤں کا کیا ہے؟

یہ سوال اٹھانے والے بیت سے لوگ اس کا غیبی جواب نہیں سننا چاہتے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بارہ ائمہ علیہم السلام ایسے درنا بابر ہیں کہ جن کا بیل محال دنیا ممکن ہے لیکن سوال کرنے والے انھیں اس نظر سے دیکھ کر ایک اجتماعی تفسیر چاہتے ہیں۔ اور تبدیلی لانے کے اسباب و اثرات اور یوم موعود کے عام فہم معانی کی روشنی میں اپنے سوال کا جواب چاہتے ہیں اس لئے ہم دقیق طور پر اس عقیدہ سے صرف نظر کرتے ہیں جو ہم ان ائمہ علیہم السلام کے بارے میں رکھتے ہیں اور ان شرائط سے بھی جو ان ائمہ میں ہونا ضروری سمجھتے ہیں اور اس سوال کو اس صورت میں پیش کرتے ہیں۔

یقیناً ایسی تبدیلی جو یوم موعود کو رونما ہوگی اور جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ زندگی کے ان مناسبات اور تجربوں کی روشنی جو کچھ ہم سمجھتے ہیں کیا ہم اس تائدور ہر کیسی عمر کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا یہ طویل عرصہ عظیم کام میں مفید ثابت ہو گی اور اس بڑی تبدیلی لانے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے یا نہیں۔

ہم اس سوال کا جواب اہل اس کا وجوہات و ذیل ترتیب سے بیان کرتے ہیں۔

یہ شک یہ بڑی تبدیلی جو اس عظیم رہبر کے ذریعے عمل میں آئی ہے یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کو انہم لینے والا ایک مخصوص نفسی حالت کا مالک ہو اور یہ نفسی حالت اس میں مختلف تہذیبوں اور تمدنوں میں زندگی گزارنے سے پیدا ہوگی اور اس کو بڑی بڑی تہذیبوں کی ابتلا اور پھر ان کے زوال اور زوال کے اسباب کا علم ہوگا اور جس کے نتیجے میں وہ نفسیاتی طور پر ایک نئی تہذیب قائم کرنے میں کسی قسم کی دشواری محسوس نہیں کرے گا۔ کیونکہ ان گذشتہ فاسد اور مہمل تہذیبوں (جن میں زندگی گزار چکا ہے) سے وہ جس قدر بے زار ہوگا اسی قدر وہ ان کی جگہ ایک نئی تہذیب کے قیام میں دلچسپی لے گا اور اس کے سابقہ مشاہدات کی روشنی میں یہ نئی تبدیلی لانے میں اس کے لئے کامیابی کے امکانات کافی روشن ہوں گے اور وہ اس تبدیلی کے عمل کی ممکن کامیابی تک مصروف رہے گا۔

اور یہ واضح ہے کہ اس مطلوبہ احساس کا حجم اور معیار اس تبدیلی کے حجم اور معیار کے مطابق ہونا چاہیے ایک وسیع و عریض طویل اور مضبوط تہذیب کو اس پہنچنے والا ہے اس لئے اس تائدور ہر کے نفسی شعور کا بھی مضبوط اور پختہ ہونا ضروری ہے۔ جب یوم موعود 'م' و 'م' سے جبری دنیا کے لئے ایک ایسی تبدیلی کا پیغام ہے جو ہر شعبہ زندگی میں رونما ہوگی تو ضروری ہے کہ اس پیغام کا حامل شعور، احساساتی اور معلوماتی اعتبار سے اس پوری دنیا سے

عظیم اور تائدور انسان ہو وہ ایسی نسل میں سے نہ ہو جس کی نگہداشت اسی زمانہ اور تہذیب کے لئے سایہ برفی ہو جس کی تبدیلی مقصود ہے۔ جسے عدل و انصاف اور حق کی بنیادوں پر استوار تہذیب سے بدلنا ہو کیونکہ اس کی معلومات اسی تہذیب اور ماحول تک محدود ہوں گی جس میں وہ پروان چڑھا ہوگا۔ اس کو صرف ظلم و ستم سے معور ماسی تہذیب کے بارے میں علم ہوگا جس میں اس نے آنکھ کھولی۔

اس کے برعکس وہ شخص جس نے طویل عرصہ کی زندگی میں کئی تہذیبوں کے مزاج و نفع اور ابتلا و انتہا کا مشاہدہ کیا ہو۔ تاریخی بشریت میں یہ طوطا کا مالک ہو، جو تمام حالات و واقعات کا چشم دید گواہ ہو جس نے یوم موعود سے پہلے معاشرتی اقدار اور نظاموں اور ارتقاء کو اس وقت سے دیکھا ہو جب وہ ایک بچہ کی شکل تھے۔ پھر اس نے اس کی نشوونما کے مراحل دیکھے ہوں اور یہ مشاہدہ کیا ہو کہ یہ موجودہ فاسد نظام کی طرح بڑھا اور ہر مرحلہ کا اپنی وقت اور ضرورت کے مطابق کیا ہو وہ اس وسیع و عریض تہذیب کو نزدیک سے دیکھتا ہے جس سے وہ محو لینا چاہتا ہے۔ اس نے حالات و واقعات کی روشنی تاریخی انسانیت کا مکمل مطالعہ کیا ہے اور جو کچھ پوری انسانیت کی تاریخ میں ہے اس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس کی معلومات کتب کے مطالعہ پر موقوف نہیں اور ان واقعات کو تہذیبی الجھتا ہو جس طرح جہان جیک روسو فرانس میں قائم بادشاہت کی طرف دیکھتا ہے۔ اس کے یہ قول نقل ہوا ہے کہ وہ جب فرانس کو بغیر بادشاہت کے سوچتا تو اس پر ایک خوف طاری ہو جاتا جبکہ وہ اس نظام کو بدلنے والے بڑے بڑے مفکرین میں سے ایک تھا۔ جس نے فلسفیانہ اور فکری طور سے اس معاشرہ کو بدلنے کی بھرپور کوشش کی۔ یہ اس لئے تھا کہ وہ (روسو) بادشاہی نظام میں پیدا ہوا اور اپنی پوری زندگی بادشاہت میں گزاری۔ لیکن یہ شخص جو پوری تاریخ انسانی میں شامل ہے اس کے پاس تاریخی کی بہت وقوت اور ایک مضبوط احساس و شعور ہے کہ جو ماحول

و تہذیب اس کے گرد قائم ہے یہ ایام گوشتہ میں ایک دن کی پیداوار ہے جب اس کے لئے آبا پیدائش ہوئے یہ قائم ہو گئی اور غنیمت جب دوسرے اسباب مہیا ہوں گے یہ نازل و ختم ہو جائے گی۔ اس کا نام و نشان تک مت جائے گا۔ جس طرح ماضی قریب یا ماضی بعید میں اس کا نام و نشان تک نہ تھا مختلف تہذیبوں اور نظاموں کی طویل عمریں بھی پوری تاریخ کے اعتبار سے چند گنے چنے دنوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔

آپ نے سورہ کہف پڑھی ہوگی اس میں ان نوجوانوں کا ذکر پڑھا ہوگا چنانچہ سب پر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت میں مزید اضافہ کر دیا ان کا سامنا ایک ایسی بت پرست حکومت سے تھا جو کسی پر رحم نہیں کرتی تھی اور توحید کے خاتمے پر ہر طرح سے تلی ہوئی تھی۔ وہ شرک کی پستیوں سے نکلا کر توحید کی بلندیوں پر پہنچنے والے کسی بھی شخص کو معاف نہ کرتی پس ان نوجوانوں کے قلوب و نفوس پر مایوسی کی دھند چھا گئی۔ امید کے تمام دروازے ان پر بند ہو گئے ہو انہوں نے ایک غار میں

پناہ لی اور اللہ تعالیٰ سے پناہ خواہی لا مل مانگا کیونکہ ان کے تمام مل نلام ہو چکے تھے۔ ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ باطل کو شاید ہمیشگی حاصل ہے اور ظلم و ستم ہمیشہ کے لئے یونہی جاری ہے گا۔ حق مغلوب ہوتا ہے گا اور داعیان حق اسی طرح جوڑ رستم کا شکار میں گئے۔

آپ کو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا برتاؤ بھی معلوم ہو گا کہ انہیں تین سو نو سال کے لئے اس غار میں سلا دیا گیا۔ ان میں انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی اور میرا اس مدت کے بعد ان کو بیدار کیا اور میدان زندگی میں لایا اور اس وقت وہ حکومت جو ان نوجوانوں کو انتہائی طاقت ور اور ناقابل شکست محسوس ہوتی تھی ختم ہو چکی تھی اور نیرہ زیر و جوکر قمر گمنامی میں بھر چکی تھی وہ ایک ایسی تاریخ کا روپ دھار چکی تھی جس سے کسی کو کوئی ڈر

خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ نہ ہی کسی ساکن کو حرکت دے سکتی تھی اور نہ ہی کسی متحرک کو ساکن کر سکتی تھی۔ یہ سب کچھ اس لئے کیا گیا کہ وہ نوجوان اس باطل قوت کے زنا اور اختتام ہو جانے کی حقیقت دیکھ لیں جس کا طولانی پن ان کے لئے بارگراں تھا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس کا انجام دیکھ لیا اور اس طرح باطل ان کی نظروں میں حقیر و ذلیل ہو گیا اور حقیقت وہ بات جو اس قدر مصیبتوں اور تکالیف کو جھیلنے اور تین سو نو سال تک حکم ربانی سے سوئے رہنے کے بعد اصحاب کہف کے مشاہدے میں آئی یہ تھی کہ جب بیدار ہوئے تو نہ وہ جابلانہ نظام ہے نہ جابر حکومت تحقیق بالکل اسی طرت ہی بات اس قائد منتظر کے لئے سمجھ ہے جو اپنی اس طویل عمر میں بڑی غلم و جابر حکومتوں کا مشاہدہ کرتا آیا ہے ان کا ابتداء و انجام سے آگاہ ہے۔ اس نے ان حکومتوں کو زیادہ سے زیادہ کر ان کے مٹ جانے تک دیکھا ہے وہ ان تمام واقعات کا مینی شاہد ہے۔ تہذیبیں اور حکومتوں کے زوال کے اس مشاہدے سے اس کی نگریں پختگی اور ہم موعود کی تلیت کی زیادہ سے زیادہ قابلیت و استعداد پیدا ہو جائے گی۔ کیونکہ یہ قائد دوسروں کے تجربات سے مساہرات حاصل کر چکا ہو گا اور ان کے ضعیف نکات کا بھی اسے علم ہو چکا ہو گا اب وہ ایک جبری تبدیلی کا پروگرام بناتے ہوئے ان نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس تبدیلی کے عمل کو شروع کرے گا ظاہر ہے اس صورت میں اس کی کامیابی کے امکانات زیادہ روشن بلکہ سو فیصد ہوں گے۔

اس خاص شخصیت کا پروگرام ایک پیغام کو عملی جامہ پہنانا بھی ہے اور وہ پیغام ہے دین اسلام، یہ فطری اور طبعی بات ہے کہ اس کام کے لئے قائد و رہبر ایسا ہونا چاہیئے جو دین اسلام کے حقیقی منبع و سرور کے قریب ترین ہو اور اس شخصیت کی تربیت استقلال کی بنیادوں پر ہوئی ہو وہ کسی تہذیب و تمدن سے متاثر نہ ہو اور نہ ہی ایسے نظاموں

لا اس پر کوئی اثر ہو جن کو اس نے یوم موعود میں بدلنا ہے۔ برخلاف اس شخص کے جو اسی تہذیب کا کوکھ سے پیدا ہوا ہو اور اس کے انکار و خیالات و احساسات اس تہذیب میں پر دان پڑھے ہوں۔ یہ طے ہے کہ ایسا شخص اس تہذیب کے اثرات سے محفوظ نہیں ہو گا اگرچہ وہ اس کے مصلحت ایک بڑی تبدیلی لانے کی قیادت بجا کیوں نہ کر رہا ہو۔ پس وہ شخصیت جسے اس بلند سطح کی تبدیلی لانی ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ کسی طور سے ان نظاموں سے متاثر نہ ہو جنہیں اسے بدلنا ہے نہ ہی ان تہذیبوں، معاشرے اور ماحول کا فرزند ہو۔ نیز ایسی شخصیت کے لئے ضروری ہے کہ ایک طرف تو وہ اس زمانے کے زیادہ نزدیک ہو جس میں اسلام کے حقیقی باقی اور مبلغ موجود تھے۔ دوسری طرف وہ بڑا موعود میں جن نظاموں اور تمدنوں کو بدلنا چاہتا ہے ان سے بالکل متاثر نہ ہو بلکہ ان نظاموں سے دور رہتے ہوئے ان کے تشیب و قہار کا بغور مطالعہ کرتا رہا ہو اور ان کے عیوب و نقائص کو دیکھتا رہا ہو اور پھر جب وہ نیا معاشرہ قائم کرنا چاہے تو وہ ایسا ہو جیسا کہ صحیح اسلامی معاشرہ ہوتا ہے جس کے لئے وہ انتظار میں ہے اور وہ اپنے سینکڑوں سالوں کے تجربہ کی روشنی میں یہ نظام قائم کرے گا۔ یہ تقادہ اہم مقصد جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اس شخصیت کے لئے قانونِ فطرت کو بدلا۔

تکمیل قیادت

اب ہم تیسرے سوال پر گفتگو کرتے ہیں جس میں یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ قائد منتظر نے اپنے والد کی ہمرابی میں پانچ سال کا عرصہ گزارا ہے اور یہ زمانہ ہمد علی کہلاتا ہے اور اس دور میں کسی کو بھی اس عظیم الشان قیامت کے لئے تیار کرنا محال ہے تو وہ کون سے عوامل اور حالات تھے جن کی بنا پر یہ قائد اس قدر بڑی تحریک کی قیادت کا اہل ہوا اور اس عظیم الشان قیامت کی تمام شرائط اس کی ذات میں مکمل ہو گئیں۔

جواب ، حضرت ہمد علیہ السلام کو اپنے والد کی جانب سے اس کسب میں اپنے بعد امام نامزد کرنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ میں وہ تمام شرائط موجود تھیں جو کسی شخصیت میں واجب الاطاعت امام بننے کے لئے درکار ہوتی ہیں آپ میں تمام امانی اور فکری صلاحیتیں بچپن ہی سے موجود تھیں۔ نیز اس کسب میں اس ہمد کا سنا اپنی نوعیت کا پہلا اور منفرد واقعہ تھیں بلکہ آپ کے آباؤ اجداد میں پہلے بھی اس کی مثال موجود تھی حضرت امام محمد بن علی ابوہادی علیہ السلام آٹھ برس کی عمر میں مسند امامت پر متمکن ہوئے۔ جناب امام علی بن محمد ابدی علیہ السلام کو نو سال کی عمر امامت کی ذمہ داری سونپی گئی۔ ان کے علاوہ

جناب مجددی علیہ السلام کے والد بزرگوار حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ۲۲ سال کی عمر میں درجہ امامت پر فائز ہوئے۔

آپ اہل آپ سے قبل آپ کے جد امام محمد الجواد کو اس کم عمری میں اس عظیم عہد کا ملنا اس بات کی عملی تفسیر ہے کہ یہ منصب کم سنی میں بھی مل سکتا ہے مسلمانوں کے واسطے اس عمر میں اتنا بڑا منصب مل جانا کوئی اچھوتی بات نہیں تھی کیونکہ وہ اس کا مشاہدہ اور تجربہ آپ سے قبل آپ کے آباؤ اجداد میں کر چکے تھے بلکہ ائمہ کے ہم عصر مسلمانوں نے آپ کے اس دعویٰ کو بلاوجہ ہی تسلیم نہیں کر لیا تمام مسلمانوں کے درمیان اس قسم کا دعویٰ کرنا آسان بات نہ تھی چنانچہ جب ہمارے کسی امام نے یہ دعویٰ کیا تو پھر خود کو ہر آزمائش امتحان اور تجربہ کے لئے آمادہ رکھا اور عملی طور پر یہ ثابت کر دیا کہ وہ تمام ہم عصر مسلمان علماء و مفکرین سے بر عمل و علم میں برتر و افضل ہیں پس کسی میں اس منصب پر فائز ہونے کے لئے اس سے بڑی اور کڑی دلیل ہو سکتی ہے۔

اس مطلب کی مزید وضاحت کے لئے ہم اس مقام پر چند نکات پیش کرتے ہیں۔ الف اہل بیت علیہم السلام میں سے نہ تو کسی کی امامت بحکومت و سلطنت کامرکز تھی اور نہ ہی انہیں منصب امامت اور عوام میں اثر و رسوخ عام مکرانوں کی طرح دھننے میں ملا تھا کہ باب کی طرف سے عثمان حکومت بیٹے کی طرف منتقل ہوئی ہو اور یہ وراثت حکومت کو مضبوط بنا رہی ہو جیسا کہ فاطمی، عباسی اور اموی خلفاء میں مروج تھا۔

ائمہ علیہم السلام سے عوامی محبت و حمایت کا سبب ان کی جانب سے عوام الناس کو روحانی اور فکری غذا اور خصوصاً اہل علم کو فکری و روحانی دولت سے مالا مال کرنا تھا ان حضرات نے اپنے علم و عمل اور سیرت و کردار سے عوام الناس کو اہل علم پر یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ اس عظیم منصب الہی کے حق دار اور مزا دار ہیں ان کی قیادت و روحانی و فکری

بنیادوں پر استوار ہے۔

ج ، یوں تو ابتداء سے اسلام ہی صحابہ کرام علم و دانش موجود تھے لیکن امام محمد باقرؑ اور امام جعفر صادقؑ کے زمانے میں ان کی تعداد نسبتاً زیادہ تھی۔ علمی و فکری تحقیق و مطالعہ کا دائرہ بہت وسیع ہو چکا تھا اور حسن نظریہ و مکتب کی تدریس ان دو ائمہ نے کی وہ عام لوگوں کو اہل علم میں بہت مقبول ہو چکا تھا۔ آپ کی تعلیمات کسی مخصوص عنوان یا انصاف میں محدود نہیں تھیں بلکہ آپ کا مدرسہ ہر مکتب فکر کے علماء پر مشتمل تھا اور ہر شعبہ علم کے طالبان آپ کے فیض سے مستفی ازبان بچھا رہے تھے۔ اس مدرسے علم اسلام کو نہ صرف سیکھواؤں تھا، محدثین، متکلمین اور مفسرین عظام کے بلکہ ایک بہت بڑی تعداد میں جدید علوم کے ماہرین بھی تیار کئے جن پر آج بھی اسلام بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں۔ یہ ماہرین کیمیا، فزکس، جیومیٹری، الجبرا اور دیگران گنت علوم پر دسترس حاصل کرتے اور انہیں عوام الناس تک پہنچانے کی خدمت انجام دیتے تھے۔ اس مدرسے کی وسعت کا اندازہ حسن بن علی الوشاء کے اس بیان سے لگائے کہ

”جب میں مسجد کوفہ میں داخل ہوا تو میں نے ایسے نو سو بزرگ دیکھے جو سب کے سب یہ فرما رہے تھے کہ ہمیں (جناب) جعفر بن محمد (علیہ السلام) نے بتایا ہے۔“

ج ، اس مدرسے کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ اس نے عوامی قیادت جیسا کہ آج بھی ذمہ لے رکھا تھا اس سے متعلق افراد کا نظریہ یہ تھا کہ عوامی قیادت کا اہل دینی شخص جو اپنے ہم عصر تمام علماء سے فکر و عمل اور تدبیر و حکمت میں برتر ہو، اور یہ تمام افراد اس نظریہ پر سننے سے کاربند تھے۔ وہ یہ نظریہ رکھتے تھے کہ امام اور عوامی قائد نہ ہو سکتا ہے جو تمام لوگوں سے علم و عمل و فکر و سیاست اور احکام میں افضل ہو۔

د اور اس مکتب فکر سے متعلق افراد اس فکر کی بقا اور سلامتی اور حمایت میں کسی

قربانی سے دریغ نہ کرتے تھے اور اسی کی بنیاد پر وہ جمعہ خلافت کے نمکری اور نظریاتی طور پر خلافت تھے اور اس وجہ سے اس خلافت کی مسند پر تنگن ان حضرات کے جانی دشمن تھے اور انہوں نے اس نعرہ حق کو دبانے کے لئے آخری حربہ کے طور پر قتل و غارت گری سے بھی دریغ نہ کیا۔ علم و تہمت، جبر و تشدد اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا گیا اس مکتب نمکری حمایت کے حرم میں لوگوں کو زندانوں میں ڈالا گیا۔ اس اعتبار سے عوام کو آئمہ طاہرین سے محبت کا بیت بڑا معاند نہ دینا پڑا۔ لیکن یہ حقیقت باعث تعجب ہے کہ ان تمام استبدادی کارروائیوں کے باوجود وہ جان آل محمد علیہم السلام نے تمام قربانیاں دیں مگر دامن آل محمد علیہم السلام سے دستبرداری گوارا نہ کی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ دکھا اور ذاتیں عارضی ہیں درحقیقت یہی راہ نجات ہے سو وہ ہر لاپٹ سے بالاتر ہو کر محاذ حق پر کھڑے رہے اور اہل بیت علیہم السلام پر پروانہ دار قربان ہوتے رہے اور ان کے اس عمل کی اساس یہ عقیدہ تھا کہ قرب الہی کا ذریعہ محبت آل محمد علیہم السلام ہے۔

ح . عوامی اطاعت کی محمود کردہ سہولتیں بھی ہر گز عوام سے الگ نہ تھیں اور

نہ ہی دنیاوی حکمرانوں کی طرح قصر و مالیشان میں رہائش پذیر اور نہ ہی بلند و بالا شاہی تختوں پر براجمان تھیں۔ آئمہ علیہم السلام اپنے حجاز سے نہ ہی دوری اختیار کرتے تھے۔ اور نہ ہی منظر عام سے غائب ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ حکمران انہیں شہر بدر کر دیتے یا جیل میں قید کر کے عوام الناس کی نگاہوں سے اوجھل کر دیتے تھے۔ اس کا ثبوت ہمیں روایات اور محدثین کی روایات اور خود آئمہ علیہم السلام کے سکا تیب و مراسلات سے مل سکتا ہے آئمہ علیہم السلام عوام کو علوم الہی سے فیض یاب کرنے کے لئے گرد و نواح میں سفر بھی کرتے اور دوسرے شہروں اور بستوں میں اپنے وکلاء بھی روانہ فرماتے تھے بشیعوں کو بھی آئمہ سے اس درجہ محبت و عقیدت تھا کہ وہ مزارات مقدسہ کی زیارت یا حج پر جلتے تو تلاش و جستجو سے آئمہ علیہم السلام کی زیارت کیا کرتے تھے اور اس مقصد کے حصول کے لئے

کسی قربانی سے گریز نہ کرتے۔ یہ تمام واقعات و حالات آئمہ طاہرین اور ان کے ہمچین و ارکاندوں کے درمیان قائم و مضبوط تعلق اور امامیہ مکتب نمکری سے عوام کی گہری وابستگی کے واضح و روشن دلائل ہیں۔

۵ . آئمہ اہل بیت کی ہم عصر خلافت کو ان نظریات و تعلیمات کی روشنی میں اپنا تخت و درسا دکھائی دیتا اور وہ سمجھتے کہ ان نظریات و عقائد کی ترویج ان کی سلطنت و حکومت کے لئے بہت بڑا خطرہ ہے۔ چنانچہ وہ حکومتیں محض اپنے سامع و تحت کے تحفظ کے لئے اس حقیقی قیادت کے خاتمے کے لئے کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کرتیں اور ہر قسم کا منفی حربہ استعمال کرتیں جب وہ علمی و عملی یا کسی دوسرے ذریعے سے ان کی عوامی مقبولیت پر کوئی زد نہ پہنچا سکتی تو مجرور تشدد و قتل و غارت گری کا راہ اختیار کر لے۔ دین حق کو شانہ کے لئے آئمہ علیہم السلام کو زندانوں میں ہر ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا اور عوام کے ساتھ ان کے رابطہ اور تعلق کو منقطع کرنے کے لئے ہر ممکن کوشش کی جاتی لیکن حکومت کا ان تمام کوششوں کا عوام پر مدد عمل ان کی توقعات کے برعکس ہوتا اور عوام میں حکومت کے خلاف نفرت و غصہ میں مزید اضافہ ہوتا اور یہ حکومتی مجرور استبداد آخر کار آئمہ علیہم السلام کو شہادت تک پہنچا دیتے اور عوام تڑپ اٹھتے۔

اگر ہم واضح اور محکم حقائق پر مشتمل ان چھ نکات کا مطالعہ کریں کہ جن میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں تو ہم اس سچے کرپا سکتے ہیں کہ کئی میں درجہ امامت پر فائز نہ ہونا کوئی انوکھی بات نہیں بلکہ یہ ایک واضح و روشن حقیقت ہے امام وقت پوری آب و تاب اور اعلان کے ساتھ دعویٰ امامت فرماتے تھے۔ عوام ایک کثیر تعداد میں ان کی حمایت اور ان پر جانیں نثار کرنے کو آمادہ ہوتی تھے۔ امام وقت کے لئے ضروری تھا کہ وہ تمام علم میں ملم و معرفت، تقویٰ و شجاعت اور نمکری و سخت میں سب سے بلند تر ہو، تقویٰ

مسائل و تفسیر اور حکماء پر پیر و ستارے رکھتا ہو، اگر ان میں یہ غریبیاں نہ ہوتیں تو وہ اس قدر ناسامہ حالات میں عوام کو اس طرح قائل کرنے میں کامیاب نہ ہوتے کہ کوئی سختی انہیں تعلیماتِ ائمہ سے ہٹا نہ سکتی۔ معاذ اللہ اگر ان کی شخصیت میں کوئی خامی ہوتی تو دشمن اُسے اچھال کر رسوا کر سکتا تھا۔ اور اُسے ان کی شخصیت میں کھنکھارے کے لئے استعمال کر سکتا تھا۔ لیکن حکمران طبقہ تمام تر کوششوں کے باوجود ان کے علم و فضل میں کوئی کمی امدان کی شخصیت میں کوئی ضعف تلاش نہ کر سکا۔ اس مقصد کے لئے حکمران طبقہ مختلف مکاتیب و نکتہ جہیں میں پروردگار نے بھی شامل تھے کہ جسے بڑے جید علماء سے ان کے مناظروں کا اہتمام کرتا تھا ہمیشہ ہر مد مقابل کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا۔ ان تمام حربوں کے بعد یہ جید حکمران طبقہ ظلم و تشدد پر اتر گیا۔ ائمہ علیہم السلام کو قید اور شہید کرنا شروع کر دیا۔

کیا آپ اس امکان کا تصور بھی کر سکتے ہیں کہ ایک یا پچھ سال کا محصور بچہ تمام علماء و متکلمین کے دوبرو دعویٰ امامت کرے اور نتیجتاً لوگوں کی ایک غیر معمولی تعداد اس پر ایمان بھلے آئے اور نہ صرف یہ کہ ایمان لے آئے بلکہ ان کی خاطر جانوں کے منڈالے بھی دیے۔ کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں کا یہ تمام عمل امدان کی محبت بغیر جستجو، تجربے اور فکر کے ہوگی۔ فرض کریں عوام میں ایسا شعور نہ بھی ہو لیکن حکمران طبقہ کیوں انہی کوئی خامی یا کمزوری تلاش نہ کر سکا۔ اور نتیجے میں ان پر ظلم و ستم کا سلسلہ شروع کر دیا جبکہ حکمران طبقہ کو ان سے کوئی خطرہ بھی نہ ہوتا اگر اس طبقہ کو ائمہ علیہم السلام کی جانب سے کوئی خطرہ دہشتہ قیادہ ان کی شخصیت کی کسی خامی یا کمزوری کو اچھال کر انہیں لوگوں میں غیر متبطل بنا کر دیکھا جا سکتا تھا مگر کسی ایسی کمزوری یا قصص کی تلاش میں ناکام سے وہ معصومین کی جان کے دریغے ہوئے جس کا درجہ سے اس بچے کی عوامی مقبولیت اور اعتماد میں مزید اضافہ ہوا۔ فرض کریں کہ اس وقت کا حکمران ٹولہ بھی اس کی طرف متوجہ نہ رہا لیکن

یہ دعویٰ چند سالوں کا نہیں بلکہ کئی ائمہ نے اس دعویٰ کا اعادہ کیا اور اگر یہ حقیقت پر مبنی ہے تھا اور کسی منصوبہ کے تحت ہوتا تو بعد میں آنے والی نسلیں میں اس کا پول کھل جاتا لیکن ائمہ کے کسی بھی قول و فعل کی تردید جیسا نہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ایک ایسی حقیقت تھی جسے تمام مکاتیب و نکتہ جہ کے لوگ تسلیم کرتے تھے۔

یہ تمام واقعات دلالت کرتے ہیں کہ کسی میں اس عہدہ جلیلہ پر فائز ہونا حقیقت ہے اور ہمارے ائمہ علیہم السلام کے سلسلے و اتنی ایسا ہوا ہے یہ ہرگز کوئی مفروضہ نہیں اس کا ثبوت انبیاء و علیہم السلام کے حالات زندگی و واقعات سے بھی ملتا ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی مثال پیش کی جا سکتی ہے جو کئی میں عہدہ نبوت پر فائز ہو گئے تھے قرآن مجید کی سورۃ مریم آیت نمبر ۱۰ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة و اتقنا الحکم صبیاً۔ چنانچہ اس نبوت کے بعد ائمہ علیہ السلام کے لئے کم عمری میں عہدہ امامت پر فائز ہونا کوئی نئی بات نہ تھی چنانچہ یہ اعتراض خود بخود باطل ہو جاتا ہے کہ قتائد منتظر اس کم عمری میں کس طرح اس قدر بڑے منصب کے قابل ہوئے۔

کیسے ایمان لے آئیں
مہدی موجود ہے

اب چوتھے سوال کی طرف آئیے۔ سوال یہ ہے کہ قائد کی اتنی طویل عمر اور
 بچنے میں امامت پر نائز ہونے کی اہلیت رکھنے کا اگر مان بھی لیا جائے تو یہ کیسے
 تسلیم کیا جائے کہ ہمدی اس وقت بھی موجود ہیں۔

لیکن یہ امکان کیسے ہے کہ وہ موجود بھی ہے پس ہم کس طرح اس کی موجودگی
 پر ایمان لاسکتے ہیں۔ کتابوں میں مذکور فقط چند روایات و احادیث کس طرح سے اس
 اہم اور معروف مسئلہ کے لئے دلیل ہو سکتی ہیں؟ ہمارے لئے کس طرح ممکن ہے کہ ہم
 تاریخی اعتبار سے ہمدی کی موجودگی کو ثابت کر سکتے ہیں اور اس حوالے سے اس تاریخی
 حقیقت کو ثابت کریں کہ یہ کوئی فرضی نظریہ ہو کر نہیں یہی سوالات ہیں جو اس قائد منظر
 کے وجود کے لئے ہر باشعور ذہن میں ابھرتے ہیں۔

ان سوالات کا جواب یہ ہے کہ احادیث نبوی میں عموماً اول و اول روایات
 ائمہ اہل بیت میں خصوصاً نظریہ ہمدیت کا ذکر اس حوالے سے کیا گیا ہے کہ وہ ایک ایسا
 قائد ہے کہ ایک عالم کو بدلنے کے لئے جس کا انتظار ہے اور اس ضمن میں اتنی کثیر تعداد میں

روایات موجود ہیں کہ کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ہمارے اہل سنت و جماعت کے مطابق اس مسئلہ سے متعلق مختلف واسطوں سے وارد ہونے والی احادیث چار سو کے لگ بھگ ہیں اور سنی و شیعہ دونوں ذرائع سے وارد ہونے والی روایات کی تعداد چھ ہزار سے بھی کچھ زیادہ ہے۔ یہ اہل اسلام کے مسائل کے ضمن میں اس قدر بڑی تعداد میں روایات کی کوئی دوسری نظیر نہیں۔

نظریہ وحدیت کی علمی تفسیر بھی بارہویں امام ہیں اور یہ تمام تر روایات و احادیث اسی قائمہ کے بارے میں ہیں اس بیان کے ثبوت میں بھی ہمارے پاس ٹھیکہ دلائل ہیں۔ جن کا خلاصہ ہم مندرجہ ذیل دو دلیلوں میں بیان کرتے ہیں۔

- ۱۔ اسلامی دلیل سے قائم منتظر کے وجود کا اثبات
- ۲۔ علمی اور منطقی دلیل سے اس نظریہ کی حقانیت کا اثبات اور تاریخی تجربہ کی روشنی میں قائم منتظر کے وجود کے ثبوت۔

بہر حال اسلامی دلیل نبی کریم اور ائمہ اہل بیت کی اس سلسلہ میں وارد ہونے والی سیکڑوں روایات پر مشتمل ہے اور یہ روایات مہدی کو ایک شخصیت میں متشکل کرتی ہیں جو اولادِ عالمہ یعنی ذریتِ حسین میں سے ہوں گے اور تحقیق خلفاء بارہ میں پس تحقیق یہ روایات اس عمومی نظریہ کو معین اور محدود کرتی ہیں کہ وہ اہل بیت میں سے بارہویں امام ہیں۔ باوجود ائمہ طاہرین کے محتاط رویے کے جو آپ دشمنوں سے محفوظ رہنے کے لئے عامۃ الناس میں اختیار کرتے تھے۔ آپ کے ضمن میں روایات کی ایک کثیر تعداد موجود ہے اور فقط ان روایات کی کثرت ہی ان کی قبولیت کا سبب نہیں بلکہ اس کثرت

(۱) ملاحظہ ہو کتاب المہدی

(۲) منتخب الاثر فی الامام اثنا عشر

کے ساتھ ساتھ ایسے قرآن و آثار میں موجود ہیں جو ان کی صحت پر دلالت کرتے ہیں۔ حضور کے بعد بارہ ائمہ، خلفایا امراء کے، مہوتے کے سلسلے میں وارد ہونے والی احادیث جو مختلف سنی اور شیعہ کی مشہور کتابوں میں موجود ہیں ان کی تعداد ۷۴۰ بنتی ہے۔ ان مشہور کتابوں میں بخاری، مسلم، ترمذی، ابوداؤد، ہمشداد، تہذیب الکمال شامل ہیں۔

اس کے ساتھ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ بخاری، امام جواد، امام ہادی اور امام عسکری کا ہم عصر ہے۔ جبکہ ابھی بارہ کی تعداد مکمل نہیں ہوئی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث نبی کریم سے اس زمانہ سے نقل ہوئی چلی آئی ہے جبکہ ابھی ائمہ کی تعداد مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث امامیہ مکتبہ نہ تھی کہ اسے مقرر ہو کر

میں نقل کی گئی اور نہ ہی اس مخصوص نظریہ کا عکس العمل ہے کیونکہ جو غلط روایت نبی کریم سے منسوب کی جاتی ہیں یہ عموماً حضور کے بعد کے زمانے کی ہیں اور ان میں نقل خود واقعات کے وقوع پذیر ہونے کے بعد ان روایات کے ذریعے انہیں حضور سے منسوب کر دیا جاتا ہے۔ جن کتابوں میں ایسی احادیث نقل ہوئی ہیں وہ اس واقعہ کے ہونے کے بعد وجود میں آئیں۔ پس یہ ایک واضح دلیل ہے کہ یہ روایات خود ساختہ نہیں اور نہ ہی ان کے راوی فرقہ امامیہ سے متعلق ہیں۔ جنہوں نے اپنے نظریہ کو پختہ ثابت کرنے کے لئے ایسی روایات بنائی ہوں بلکہ ان روایات کی نقل تاریخی حوالوں سے اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ نظریہ امامیہ ایک الہی حقیقت ہے جس کا سرچشمہ خود رسول کریم کا ذات والا صفات ہے۔

علمی اور منطقی دلیل اس تجربہ سے تشکیل پاتی ہے جس سے غیبت صغریٰ کے ستر سالہ دور میں لوگ گزرے اس کی وضاحت کے لئے ہم مختصر غیبت صغریٰ پر روشنی ڈالتے ہیں۔

غیبت صغریٰ اس قاعدہ منتظر کا ابتدائی مرحلہ ہے۔ مشیت الہیہ یہ تھی کہ یہ قاعدہ امامت کا عہدہ سنبھالتے ہی عمومی میدان سے غیبت اختیار کرے اور اپنے وجود کے حوالے سے تمام رد و ما ہونے والے واقعات سے دور رہے اگرچہ ذہن و دل کے وسیلے سے وہ ان سے نزدیک رہے یقیناً اس غیبت میں یہ لحاظ رکھا گیا تھا کہ یہ اچانک لوگوں پر نہ رونما ہو کیونکہ لوگ ہر زمانے میں زندہ امام کے ساتھ براہ راست تعلق و اتصال اور مسائل کے لئے رجوع کرنے کے عادی ہو چکے تھے پس اگر یہ امام ناگاہ اپنے شیعوں سے غائب ہو جاتا تو انہیں یہ گمان گزرتا کہ فکری و روحانی قیادت ان سے ناظرہ طور پر چکی ہے اور یہ اچانک غیبت ان میں خوفناک اور ناگہانی مصیبت کا سبب بنتی جو پورے معاشرے کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتی ہے اور فیت انحراف میں بدل جاتی پس اس غیبت کی تمہید کے طور پر ایک مختصر غیبت ضروری تھی تاکہ لوگ غیبت کے عمل سے مانوس ہو جائیں اور آہستہ آہستہ اس کے عادی ہو جائیں اور یہی تمہید غیبت صغریٰ تھی جس میں امام نے عمومی میدان سے تو غیبت اختیار کی مگر اپنے خواص کے ذریعے تمام شیعوں سے دائمی اتصال برقرار رکھا۔ آپس کے یہ مخصوص با اعتماد اصحاب آپ اور مومنین کے درمیان رابطے اور واسطے کا کام دیتے رہے۔ اس عرصہ میں چار متفقہ پاسا اور نیک افراد نے حکم امام کے تحت آپ کی نیابت کا فریضہ انجام دیا ہے ان کے اسمائے گرامی ہیں۔

۱۔ عثمان بن سعید العمری

۲۔ محمد بن عثمان بن سعید العمری

۳۔ ابو القاسم الحسین بن روح

۴۔ ابو الحسن علی بن محمد العمری

ابھی چار افراد نے مذکورہ ترتیب کے مطابق بحکم امام کے بعد ویرجے دورانہ غیبت صغریٰ اہم نمائندگی انجام دی ہے۔ یہ نمائندگی شیعوں سے ان کے سوالات وصول کرتے اور انہیں بارگاہ امامت میں پیش کرتے امام سے کبھی تحریری اور کبھی زبانی جوابات لے کر شیعوں تک پہنچاتے اور دیگر امام سے عہدہ لوگوں کے لئے یہی بالواسطہ اطمینان کا سبب بنتے اور یہ سلسلہ تمام عرصہ غیبت میں جاری رہا جس کی مدت ستر سال ہے جن میں یہ چار نمائندگی گزرے اور آخری نائب السمری نے غیبت صغریٰ کے اختتام کا اعلان کیا اور بتایا کہ اب غیبت کبریٰ شروع ہوگئی جس میں کوئی معین و مخصوص نائب امام نہیں ہوگا۔ غیبت صغریٰ سے غیبت کبریٰ کی طرف یہ تحول و تبدل غیبت صغریٰ کے مقاصد حاصل ہونے کے بعد عمل میں لایا گیا کیونکہ اس طرح شیعوں کو ناگاہ صدمے سے بچا لیا گیا اور تدریجاً انہیں عمومی نیابت سے رجوع کرنے کے لئے تیار کر لیا گیا اور اسی طرح امام کی مخصوص نیابت کا نظریہ عمومی نیابت کے نظریے میں بدل گیا یعنی عادل و بصیر جو دنیوی و دنیوی معاملات میں بصیرت رکھنے والا مجتہد اب نیابت امام کا حامل ہو گیا اور یہی غیبت صغریٰ کو غیبت کبریٰ میں بدلنے کا نتیجہ رہا۔

اس روشنی میں آپ کے لئے ممکن ہے کہ وضاحت کے ساتھ اس بات کا ادراک کر سکیں کہ وجود ہمدی ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کے ساتھ افراد کے ایک گروہ نے ستر سال بسر کئے اور اس عرصہ میں سفراء اور مخصوص نمائندگی کے ذریعے سے اس امام کا لوگوں سے تعلق و رابطہ قائم رہا اور اس ستر سال کی مدت میں ان نمائندگی کے بیانات و کلام پر کسی نے شک و شبہ کا اظہار نہیں کیا اور نہ ہی ان کی بات کو جھوٹ پر محمول کیا گیا۔ آپ کو پروردگار کی قسم کوئی ایسی مثال لائیے کہ پورے ستر برس چار معین اشخاص ایک فرضی بات کو دہراتے رہیں یا ایسی شخصیت کی نیابت کے دعویدار ہوں۔

موجود ایک مفروضہ ہوا کہ کسی نے ان پر اشکال کرنے کی جرأت نہ کی ہو۔ سب کا ایک ہی بات پر اتفاق رہا ہو اور اس نظریہ کی بنیاد پر لوگوں میں آمد و رفت اور تعلق رہا ہو۔ وہ لوگوں میں رہتے رہتے ہیں اور امام کا خود دیدار کرتے ہیں۔ ان کے احکامات لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ ان سے کوئی ایسی بات سرزد نہ ہو جو ان کے موقف میں ستم کا موجب بنے۔ انہیں ان کے درمیان ایسا کوئی سابقہ رابطہ اور تعلق رہا ہو کہ جس سے یہ احتمال ہو کہ انہیں نے مل بیٹھ کر باہمی منصوبے سے اس نظریہ کو خود وضع کیا ہو اور پھر اس دعویٰ پر وہ تمام لوگوں کا اعتماد بھی حاصل کریں اور لوگ انکی ہدایت کچھ باتوں پر ایمان بھی لے لیں ایک ہونے لگے کہ جبروت کی طرح ہوتی ہے اور زندگی کی منطق بھی اس بات کو محال تصور کرتی ہے کہ ایک مفروضہ اتنی کم ہوتی ہے اور زندگی کی منطق بھی اس بات کو محال تصور کرتی ہے کہ ایک مفروضہ اتنی مدت تک لوگوں میں باقی رہے اور لوگ اس کے جھوٹ کا اندازہ نہ کر سکیں عوام امام کے درمیان مطالبہ و تعلقات کے ساتھ ساتھ اس نظریہ کا اعتماد بھی بحال ہے۔

اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فہمیت صنعتی کا زمانہ ایک علمی و منطقی

تجربہ تھا اور ایک تہذیبی امام منظر کی ولایت، حیات، فہمیت اور اس کی جانب سے فہمیت گہرائی کے اعلان کو تسلیم کر دینے کے لئے وہ فہمیت گہرائی جس میں آپ نے لوگوں میں ظاہر نہیں ہوتا تھا اور ایک معینہ مدت تک پر وہ فہمیت میں تھا۔

قائد ظاہر کیوں نہیں ہوتا

پھر اس قدر طویل مدت کے بعد قائم کا ظہور کیوں نہیں ہوا؟ اگر اس نے خود کو اجتماعی کام کے لئے تیار کر لیا ہے تو پھر وہ غیبتِ صغریٰ کے بعد ایک طویل غیبت اختیار کرنے کے بجائے ظاہر کیوں نہیں ہوا کیونکہ اس وقت معاشرتی تبدیلیاں سہل و آسان تھیں اور غیبتِ صغریٰ کے دوران وہ اپنے روابط و تعلقات سے استفادہ کرتے ہوئے لوگوں کو متحد و مجتمع کرنے کے بعد ابتدا ہی سے مضبوط بنیادوں پر اپنا کام شروع کر سکتا تھا۔ اس وقت اس کے گرد و نواح کی حکومتیں اس قدر قوی اور طاقت ور نہ تھیں جتنی صنعتی و سائنسی انقلاب کے بعد اس دور میں ہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ہر نوع کی اجتماعی و معاشرتی تبدیلی کی کامیابی بعض شرط و حالات سے مربوط ہوتی ہے جن کی عدم موجودگی میں مطلوبہ تبدیلی لانے میں کامیابی ممکن نہیں ہوتی۔

رب ہما کی طرف سے زمین پر جو اجتماعی تغیرات و تبدل ہوتے جلتے ہیں وہ اس اعتبار سے امتیازی حیثیت کے حامل ہوتے ہیں کہ وہ اپنی نوعیت میں خارج ماحول کے ساتھ مربوط اور متعلق نہیں ہوتے کیونکہ اس مقام پر جو قانون تغیر و تبدل کا ہمارا نیتا ہے وہ رب ہما کی طرف سے وضع کردہ ہوتا ہے۔ خارجی ماحول و حالات کی پیرا نہیں ہوتا لیکن یہ تغیرات بھی نفاذ کے مرحلہ میں خارجی حالات پر قیام دہکتے ہیں اور اس کی کامیابی اور نفاذ کا وقت ان حالات سے مرتبط ہوتا ہے۔ یہاں جو حق خدا نے زمانہ جاہلیت کی پانچ صدیاں انتظار کرنے کے بعد اپنا آخری پیغام ختم کر سیکے کے ذیلے بھجوا دیا۔ پھر جو اس پیغام کا نفاذ مخصوص حالات پر موقوف تھا لہذا ان حالات کی پیدائش کا انتظار کیا گیا اور نہ دنیا کو اس سے بہت پہلے اس کی ضرورت تھی۔

وہ خارجی حالات جو مخصوص معاشرتی تبدیلی کے عمل کے لئے کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے ایک لازمی عنصر رضا اور ماحول کی اس تبدیلی کے لئے کماؤنگی ہے اور اس تبدیلی کے مقاصد کے موافق حالات کی موجودگی ہے۔ بالیہ تفصیل کی بھی ضرورت ہوتا ہے جو عمل تغیر کی مختلف منازل پر جن کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ مثلاً روس میں نینن کی کامیابی ایک طرف پہلی جنگ عظیم چھڑنے کے ساتھ مرتبط تھی اور دوسری طرف بلاشاہت کا ختم و ختم اور لوگوں کی اس سے نفرت کے ساتھ اور یہی وہ حالات ہیں جو کس قسم کی تبدیلی ہونے کے لئے ماحول کو سازگار بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تحریر بعض جزئیات اس سبب سے مرتبط تھی جو انتہائی محدود تھے مثلاً روس کے دعوہ میں نینن کی سلامتی اور اس کا انقلاب کی قیادت کرنا کیونکہ اگر اس دوران اسے کوئی حادثہ پیش آجاتا، تو یہ انقلاب اس قدر جلد رونما نہ ہوتا۔

اور تحقیق اللہ تعالیٰ کا طریق کار اور سنت بھی یہاں ہے جس میں کئی نوعیت

تغیر و تبدل ممکن نہیں کہ ایسی تبدیلیوں کو نافذ کرنے کا عمل مناسب ماحول اور حالات کا تقاضا ہے جن میں اس تبدیلی کو عملی جامہ پہنایا جائے تاکہ یہ تبدیلی کا عمل پوری طرح کامیابی سے ممکن نہ ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام چند رسولوں کے نزول کے بعد آیا اور اس درمیان ایک طویل اور بڑا تلخ خلا موجود ہے۔ جس کی طوالت صدیوں پر محیط رہی یعنی حضرت عیسیٰ اور نبی آخر الزمان کے نزول کا دو بیانی عرصہ۔ یہ تمام تر انتظار مناسب ماحول اور سازگار حالات کے لئے ہی تھا۔

باوجودیکہ اللہ تعالیٰ قادم ہے کہ وہ ان تمام مشکلات کو آسان کرے رکاوٹیں ہٹا دے، ماحول اور حالات کو عمل تغیر کے لئے سازگار بنا لے اور یہ سب کچھ معجزے سے کرے لیکن ارادہ خداوندی اور مشیت الہی نے ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ امتحان آزمائش اور تکالیف جو انسان کو کامل بناتی ہیں۔ ان کا تقاضا ہوتا ہے کہ عمل تغیر خارجی و طبعی عوامل کے مطابق ہو لیکن وہ مواقع اس سے متعلق ہیں جب تغیر ربانی کے لئے ماحول سازگار نہیں ہوتا اور قدرت الہی خود متوجہ ہو کر معجزہ کے ذریعے ایک تبدیلی رونما کر دی ہے انہی مخصوص مواقع سے وہ املاات و تائیدات بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے بندگان خاص کو سخت حالات میں ان کی جان کے تحفظ کے لئے حاصل ہوتی ہیں۔ فرد کی آگ کا حضرت ابراہیم کے لئے ٹھنڈا ہوجانا، نبی آخر الزمان پر حملہ آور ہودی کا ہاتھ شل ہونا، جنگ احزاب میں تند تیز آندھی و طوفان کا آنا اور مدینے کا محاصرہ کرنے والے کفار کے قیام کا ٹکڑ جانا ایسی کئی مثالیں ہیں لیکن اگر عمومی حالات تغیر ربانی کے لئے سازگار ہو چکے ہوں تو اس قسم کی عنایات ربانی تفصیل کے ضمن میں آتی ہیں

اب اس روشنی میں ہم امام ہدی کے موقف اور مرکزیت کا مطالعہ کرتے

ہیں۔ جو تبدیلی کا عمل ان کے ذمہ ہے وہ بھی دیگر اعمال کی طرح مخصوص حالات کا نتیجہ ہے جو اس کے مقاصد کے ساتھ مربوط ہوں۔ اور اسی وجہ سے یہ طبعی امر ہے کہ ان مخصوص حالات کی پیدائش تک ان کا انتظار کیا جائے جس میں یہ بھی علم ہے کہ تبدیلی سے مخصوص انقلاب کسی خاص طبقہ، علاقہ یا گروہ تک محدود نہیں بلکہ آپ کا پیغام اور اس کا نفاذ ایک عالمگیر اور آفاقی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ تمام کائنات کے لئے امن و سلامتی اور خوشحالی کے پیغامبر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جس پیغام کے لئے آپ کو مخصوص و نامزد کیا ہے۔ اس کا مقصد پوری عالمی معاشرت میں تبدیلی لانا ظلم و استحصا کا خاتمہ اسے جہالت کی تاریکیوں سے نکالنا اور عدل و انصاف برپا کرنا و امن اور علم کی روشنی میں اجتماعی سکھ و سلامتی کے لئے معاشرے کا قیام عمل میں لانا ہے۔ یہ ایک بہت وسیع و جامع تبدیلی کا عمل ہے اور اس کے لئے شرط صرف پیغام کا نازل ہونا اور قائد کا صالح ہونا نہیں۔ دوسرے شرائط تو رسالت آملاب میں موجود مقبوضہ ہیں آپ کا تھا اور معاشرہ نوجوانوں کو لکھنا لاییت کے ساتھ دنیا میں موجود تھا لیکن درحقیقت اس اس قدر بڑی عالمی تبدیلی ایک خاص ماحول اور حالات کی متقاضی ہے جس کو خارجی و تحتات ترتیب دیں گے۔

بشری اعتبار سے انسانی معاشرہ کا یہ احساس اس عمل تبدیل کے لئے کلیدی حیثیت رکھتا ہے کہ فضا مدل و انصاف کے پیغام لوگ کے لئے ہمارا ہے اور یہ احساس انسانی معاشرہ پر امن و سلامتی کے حصول کے لئے متعدد قوانین کے نفاذ کے عملی تجربے کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان یہ دیکھے گا کہ اس کی گشت و حکمت ان قوانین سے حاصل نہیں ہو رہی۔ بدنامی میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، فاسق و فاجر عالم ہوتی جا رہی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک منہی طقت کی طرف سے متوجہ ہوگا۔ یا ایک مہمل ذلت کی آند کا

منظر ہوگا۔ اور ذہنی و فکری طور پر تبدیلی کو قبول کرنے کے لئے آمادہ ہوگا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ جدید مادی زندگی مادی اعتبار سے پوری دنیا میں اس پیغام کو پہنچانے میں ممد و مددگار ہے۔ کیونکہ قدیم زمانے اور خصوصاً غیبت صغریٰ کے زمانے کی نسبت انسان مادی اعتبار سے زیادہ ترقی یافتہ ہے۔ نا معلوم سمٹ کر رہ گئے ہیں۔ اقوام عالم میں ربط و آسان سے آسان تر ہوتا جا رہا ہے اور مالی سیداری اور فکری انسان کو مدد و مسامحت کے نفاذ کرنے کے لئے تیار کرنے کے لئے بہت عمدہ اور موثر وسائل مہیا ہیں اور ان کے استعمال سے اس عالمگیر تبدیلی کے لئے ممد و معاون حالات پیدا کئے جاسکتے ہیں۔

اور جدید موعود کے ظہور میں دیر سے عربی قوت و ساند سلمان میں جدید تبدیلیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یہ درست بات ہے کہ لیکن اس مادی قوت میں روز افزوں اضافے سے کیا فائدہ جبکہ انسانی روح کو مدی، نالامی اور عرونی کا شکار ہو، تاریخی میلے بہت سے واقعات ہیں کہ ایک بہت بڑی تہذیب اپنی تمام ترقوت کے باوجود جنگ کے ابتدائی مرحلے ہی میں شکست دوچار ہو گئی کیونکہ وہ اندرونی طور پر کھوکھلا ہو چکی تھی۔ اعتماد کو بیٹی تھی اور اپنے وسائل پر عدم تاعیت اور خارجی حالات سے عدم طینان کی پدیت میں آپکی تھی یہی بہر حال یہ مادی قوت و روحانی قوت کے بغیر بیسود و بے کار ہے (اگنہ مثال لیں ان کے تصور امریکہ کی مثال لیں)

اس قدر وسیع و عالمگیر کام اور
تنہا مہدی

اور اب گفتگو بزرگ سوالات کے اس سلسلہ کے چھٹے سوال پر کر
 کیا یہ ممکن ہے کہ اس قدر بڑا کام اور ایک ہی فرد خواہ وہ کس قدر شان اور اہمیت
 کا حامل کیوں نہ ہو، کے ذمے ہو؟ کیا یہ فرد واحد ہی انسان نہیں جسے حالات
 و اسباب اس تبدیلی کی تحریک کے لئے منتخب کریں گے؟

یہ سوال تاریخ سے متعلق ایک مخصوص نظریے کی پیدوار ہے جو کہ
 مطابق کسی ماحول یا حالات میں تبدیلی کے عمل میں انسان کی حیثیت ناگزیر برقی ہے
 تبدیلی کا اصل محرک اور موجب حالات و ماحول ہوتے ہیں۔

ایسا نہیں کہ اس انسان کا خود بھی کوئی اساسی کردار ہو۔

اور ہم اپنی دیگر کتب میں مختلف مقامات پر واضح کیے ہیں کہ تاریخ
 کے دو محور ہوتے ہیں۔

۱۔ انسان

۲۔ وہ مادی وسائل جو انسان کو میسر ہیں یا اس سے متعلق
 مادی حالات۔

جس طرح مادی وسائل فطرت انسان میں اپنا اثر رکھتی ہیں اسی طرح خود انسان بھی حالات پر اثر انداز ہوتا ہے اس مفروضہ کا کوئی جواز نہیں کر کوئی ہم عمل مادے سے شروع ہو کر انسان پر اختتام پذیر ہو، کیونکہ اس مفروضے کے تحت میں جس قدر جواز ہے اسی قدر جواز انہیں نازل کرنے کو بھی ہیں پس انسان اور مادہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے متاثر ہوئے ہیں اور نظر باقی اعتبار سے انسانی کا کردار تاریخ سازی میں کمی سدائے ہوئے طوطے کا مانند نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ اور رائج اثر مرتب کرنے والا ہے۔

اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو تاریخ نبوت سے ثابت ہوتی ہے اور خصوصاً تاریخ نبوت کے آخری باب میں زیادہ اجماع اور روشن نظر آتا ہے کیونکہ محمدؐ کا ربط و تعلق قرت سماوی سے تھا۔ اس لئے آپؐ نے عنان تاریخ اپنے ماتھے میں لے لی اور ایک تہذیب کی بنیاد ڈالی جو اس دور کے حالات کی بنا پر ایک ناممکن بات تھی لیکن آپؐ اس مقصد میں کامیاب ہوئے جیسا کہ ہم اس بات کی وضاحت الفتاویٰ الواضحہ کے مقدمہ نمبر ۲ میں ہے۔

اور جو امر رسول کریمؐ کے حدامکان میں متصادم اس قائم منتظر کے امکان میں بھی ہے اور وہ فرد واحد ہونے کے باوجود اس بڑی تبدیلی کو لا سکتا ہے اور ایک نئی تاریخ کی بنیاد ڈال سکتا ہے۔ حالات و ماحول اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے کیونکہ یہ انسان حالات کی پیداوار نہیں ہوگا۔

یوم موعود اور
عمل تغیر کا طریقہ کار

اب رہا آخری سوال جس میں یہ مسئلہ اٹھایا گیا تھا کہ کیا منتظر کو
سے راستے کو اختیار کر کے اس قدر بڑی تبدیلی لانے میں کامیاب ہوں گے۔
اس سوال کے جواب کا تعلق ظہور امامؑ کے زمانے کے حالات سے
ہے اور ان حالات و ماحول کے مشاہدے کے بعد ہی بتایا جاسکتا ہے کہ جدی
کس طور سے تبدیلی کے عمل کو شروع کریں گے۔ لہذا جب تک ہم اس وقت سے
لا علم ہیں اور اس کے حالات کے متعلق خبر نہیں رکھتے۔ یوم موعود میں ہونے والے
عمل کے بارے میں کوئی یقینی بات نہیں کر سکتے۔ اگرچہ انسانی ذہن میں جنم لینے والے
مفروضات و خیالات پیش کئے جاسکتے ہیں لیکن ان کا حقیقت اور واقعیت سے کوئی
تعلق نہیں۔

اس سلسلے میں یوم موعود کے بارے میں احادیث اور بڑی بڑی تاریخی
تبدیلیوں کے مؤثر محرکات کی روشنی میں ایک بنیادی مفروضہ قابل قبول ہو سکتا ہے۔
اس مفروضے کے مطابق جدی ایک بہت بڑے علاقے کے بعد میدان
عمل میں آتا ہے۔ اس علاقے میں دولت و تباہی کی سیاست اور گھٹیا قسم کی تہذیبیں جنم لیں

گی اہر یہ خلا ایک نئے پیغام کے داعی ہونے کے اسباب جیسا کہ گئے۔ یہ ذلیل و رسوا طرز سیاست نفسیاتی طور پر ایک ایسا ماحول پیدا کر دے گی۔ جو اس نئے پیغام کی قبولیت کا سبب ہوگا۔ اور یہ ذلت و رسوائی تاریخی انسانیت میں اپنا تک روفا ہونے والا حادثہ نہیں بلکہ یہ انسانیت کا خداوند تعالیٰ سے تعلق منقطع ہونے کے سبب پیدا ہونے والے تنازعات و تعسفات کا نتیجہ ہے اور اس کے خاتمے کے لئے کوئی دوسرا حل نہیں پس جنگ کی آگ بڑھے گی جو ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے کر فنا کر دے گی پس اس مقام پر نورانی کا ظہور ہوگا۔ اور اس آگ کو ٹھنڈا کر دے گا اور زمین پر عدل آسانی قائم کرے گا۔

اختتامیہ

میں اس مختصر کتابچہ کو بصد مسرت ختم کر رہا ہوں اور خدائے مہربان سے دعا گو ہوں کہ اسے میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب فرمائے اور اسے اپنی راہ پر چلنے والے کے لئے ایسے روشن مینار کی مانند بنائے۔ جو جہاں اہل اسلام کے رستہاؤں کا فریضہ انجام دے سکے۔

تمام تر تعالیف اور مہموشنا کا مرکز رب العالمین ہے

اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر

واللہ ولی التوفیق وقت آغاز ۱۳ جمادی الثانی ۱۳۹۷ھ

اختتام ۱۵ جمادی الثانی ۱۳۹۷ھ

محمد باقر الصدر العجف الاشرف

اختتام ترجمہ و نظر ثانی ۹ شعبان ۱۴۰۱ھ

بروز جمعہ المبارک

NOOR-E-HIDAYAT FOUNDATION

Imambara Ghufraan Maab
LUCKNOW-3 (U.P.) INDIA
Phone : 2252230